

سندھ کے صوفی شاعر

محمد ابراہیم جیلو

سندھ کے صوفی شاعر

محمد ابراہیم جویو

فکشن ہاؤس

مہنگ رڈ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	- سندھ کے صوفی شاعر
مصنف	- محمد ابراہیم جویو
پبلشرز	- فکشن ہاؤس
	- 18 - مہنگ رڈ، لاہور
	فون: 7249218, 7237430
پروڈکشن	- ظہور احمد خان / رانا عبد الرحمن
معاون	- ایم سرور
پرنٹرز	- زاہد بشیر پرنٹرز لاہور
سرورق	- ریاض
اشاعت	- 1997ء
قیمت	- 60/- روپے

کرنے کے مترادف ایک کوشش کی ہے جو اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب ہونی چاہئے۔

اس کتاب کو پڑھنے سے اس عہد کا جو خاکہ ذہن میں آتا ہے وہ ان عظیم شعراء کے پیغام کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ کتاب سندھی زبان میں لکھی گئی لہذا سندھی زبان سے نا آشنا افراد اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔

اہل زبان نہ ہونے کے باعث بعض مقالات پر مجھے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث میں نے لغت سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جناب محمد سلیم خواجہ صاحب 'جنوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہر قدم پر مجھ سے تعاون کیا اور میری رہنمائی کی اپنی ذاتی کتب 'بیش قیمت وقت دے کر' انہی کی مدد اور رہنمائی کے باعث یہ ترجمہ پایہ تکمیل کو پہنچا' اس تعاون کے لئے میں ان کی از حد مشکور ہوں۔

ترجمہ

سیدہ شگفتہ اشتیاق

۲۰ اکتوبر ۱۹۸۵ء

مترجم

شاہ 'بجل اور سہی سندھ کے عظیم صوفی شعراء نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا پیغام ہر اہل دل انسان کی روح اور فکر کے لئے باعث تقویت و تسکین ہے جو ہر منزل پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ داوی سندھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان صوفی شاعروں کا تعلق سندھ کی سرزمین سے ہے۔ یہ تینوں شاعر تقریباً ہم عصر بھی ہیں۔

محمد ابراہیم جوہر صاحب نے اپنی کتاب "شاہ 'بجل 'سہی" میں ان تینوں شاعروں کے دور کی سیاسی 'مذہبی' تہذیبی اور اقتصادی صورت حال کا جائزہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ترجمہ کرنے کے لئے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ شاہ 'بجل اور سہی کے کلام کے پس منظر کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے جو ان کے کلام میں جھلک رہا ہے۔

یہ کتاب کثیر حوالوں کی موجودگی میں جہاں اس اہم تاریخی دور پر روشنی ڈالتی ہے وہیں بعض مقامات پر تفصیلی کا احساس بھی ہوتا ہے جس کا سبب یہ ہے کہ محمد ابراہیم جوہر صاحب نے ایک وسیع موضوع کو اختصار کے ساتھ پیش کر کے دریا کو کوزے میں بند

ہوئی اگر کسی قوم یا سلاج کے تمام تجربے کی یادداشت ہے تو شاعری اس کے اہم ترین تجربے کی یادداشت ہے۔ اور اگر بات اس کی بہترین شاعری کی ہو تو اس کی اقلیت بھی اس کے لئے ایسی ہی انوکھی، چمکی اور اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے میں شاہ، چل اور سہلی کی شاعری میں اسی اہمیت اور اقلیت کی بات کی گئی ہے۔

میں نے سوچا کہ اس مضمون کے ساتھ اس کے مرکزی خیال کی حمایت میں سندھ کے ان لائٹنی شاعروں کا انتخاب بھی دے دوں لیکن کچھ دوستوں کے مشورے پر مضمون کو جیسا تھا ویسا ہی شائع کرایا۔ اور یہ پڑھنے والوں کی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا کہ اس کی روشنی میں سندھ کی بولی کے ان محبوب اور محب وطن شاعروں کی تمام شاعری جو ان کے اپنے ہاٹی کی تہذیبی تاریخ کا ورثہ ہے اسے خود پڑھیں، سمجھیں اور دل میں بنائیں۔

انسانی معاملات میں حسن، نیکی اور خیر، ان کی پہچان، حاصلات اور تعمیر، یہ باتیں جذبے اور عشق کے سوا ممکن نہیں ہیں۔ اور جذبے اور عشق کی باتیں یکطرفہ ایمان اور بے روح تشدد اور اقتدار کے ماحول میں کبھی توہمت کا دامن تھا، کرکسی ہی جاتی ہیں۔ جیسے بھل سائیں نے کہنا چاہیں اور کہیں بھی۔

سچ مرد چون 'کبی و کبی' و کجا۔۔۔ مرد ہیں جو سچ کہتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا۔۔۔ لیکن اکثر حالتوں میں 'جیسے خود چل سرست' نے بھی مناسب سمجھا، ان کو سیدھی طرح کہنے کے بجائے کسی رمز اور ڈھنگ سے کہنا ضروری ہوتا ہے۔

مات کیوں تین مشری تیان، کچن تین کافر، اٹھی داء دڑ کو کبھی ”پھر نہ نو“ چو
لی۔

چپ رہوں تو مشرک ہو جاؤں، کسوں تو کافر' پھٹنہ کہتا ہے اس بات کی معنی کون ہے جو سمجھے۔

طور پر اس میں دیکھے ہیں۔

ہوئی اگر کسی قوم یا سلاج کے تمام تجربے کی یادداشت ہے تو شاعری اس کے اہم ترین تجربے کی یادداشت ہے۔ اور اگر بات اس کی بہترین شاعری کی ہو تو اس کی اقلیت بھی اس کے لئے ایسی ہی انوکھی، چمکی اور اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے میں شاہ، چل اور سہلی کی شاعری میں اسی اہمیت اور اقلیت کی بات کی گئی ہے۔

میں نے سوچا کہ اس مضمون کے ساتھ اس کے مرکزی خیال کی حمایت میں سندھ کے ان لائٹنی شاعروں کا انتخاب بھی دے دوں لیکن کچھ دوستوں کے مشورے پر مضمون کو جیسا تھا ویسا ہی شائع کرایا۔ اور یہ پڑھنے والوں کی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا کہ اس کی روشنی میں سندھ کی بولی کے ان محبوب اور محب وطن شاعروں کی تمام شاعری جو ان کے اپنے ہاٹی کی تہذیبی تاریخ کا ورثہ ہے اسے خود پڑھیں، سمجھیں اور دل میں بنائیں۔

انسانی معاملات میں حسن، نیکی اور خیر، ان کی پہچان، حاصلات اور تعمیر، یہ باتیں جذبے اور عشق کے سوا ممکن نہیں ہیں۔ اور جذبے اور عشق کی باتیں یکطرفہ ایمان اور بے روح تشدد اور اقتدار کے ماحول میں کبھی توہمت کا دامن تھا، کرکسی ہی جاتی ہیں۔ جیسے بھل سائیں نے کہنا چاہیں اور کہیں بھی۔

سچ مرد چون 'کبی و کبی' و کجا۔۔۔ مرد ہیں جو سچ کہتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا۔۔۔ لیکن اکثر حالتوں میں 'جیسے خود چل سرست' نے بھی مناسب سمجھا، ان کو سیدھی طرح کہنے کے بجائے کسی رمز اور ڈھنگ سے کہنا ضروری ہوتا ہے۔

مات کیوں تین مشری تیان، کچن تین کافر، اٹھی داء دڑ کو کبھی ”پھر نہ نو“ چو
لی۔

چپ رہوں تو مشرک ہو جاؤں، کسوں تو کافر' پھٹنہ کہتا ہے اس بات کی معنی کون ہے جو سمجھے۔

وہاچہ

میں نے اس مضمون میں شاہ، چل اور سہی کے دور کا ایک مطالعہ پیش کیا ہے۔ اس میں میں نے اس دور کے ساتھ اجمالی طور پر خود اس دور کے پس منظر میں سندھی سماج کے قرون تاریخی دور کی سیاسی، مذہبی، تہذیبی صورت حال کا جائزہ لیا ہے۔ سندھ کی تاریخ کا یہ ایک وسیع سماجی پس منظر ہے جس کی روشنی میں شاہ، چل اور سہی کی شاعری کا جامع مقصد اور اس کی اہمیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔

مندھی سماج کی تاریخ میں شاہ، چل اور سائی ایسے ہیں جیسے زمین کے اندر اس کی تہہ در تہہ انمول ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ اس مضمون میں میں نے ان کی سدا روشن رہنے والی فکر اور پیغام کا اور مندھی سماج کے لئے اس کے معنی اور اہمیت کا جائزہ پیش کیا ہے۔

یہ کہنے کی واقعی کوئی ضرورت نہیں کہ شاہد، سچل اور سہاسی کے دور اور ان کی شاعری کا یہ مطالعہ میرا اپنا شخصی مطالعہ ہے، لیکن اس کی حمایت میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا بھی ان بزرگ شاعروں کے پیغام کا اسی سماجی پس منظر کی روشنی میں جائزہ لے گا تو وہ بھی اس میں وہی معنی اور بنیادی فہم دیکھے گا جو میں نے شخصی

علاء جتواری^۱ ۷۷۷

جي ٻانڀين وٽس چتران، ته سنگهارن سي گهار
جنهن سنڌي واڙي، چور ته ايندا مڪڏهن.

سامي

آن هوندي ٻولي، وڌو جيءَ ٻيرون ۾،
چئن ڪستوري ٽاپ ۾، مرگهه ٻاهر ٿولي.

عشق ۽ محبت، ٻنهي ماڻهن مٿي ڇڏي،
ماڻهي ٿي "سامي" ڇڏي، اتر ٻڌي محبت.

مڃاڻي محبت، سالڪ ڏٺو ڪو مان،
سجھي روح راضي ٿيو، ڇڏي هڪڙو محبت،
محبت ۾ واصل، پرچي ٿو ٻيرون ۾.

وڌي، پٺيان، ڏٺو ڪو، سڀني ۾ هڪ شوق،
سجھي ڏس "سامي" ڇڏي، لائي مٿن مضبوط.

خالق منجهه خلق، خالق سڀ خلق ۾،
سجھي ڪو "سامي" ڇڏي، ورتو چئن ڪو.

نڪو آر نه ٻار، شيرين جي ڪو جو،
مٿانتي ٻنن جيڪي، اچي ڪين ٿو.

سجھل

صورت ۾ ڄاڻ ڏو ڇڏي، ڏو ريءَ نه صورت ڪر جي،
ڏو ۾ ڄاڻ ڏو ڇڏي، ڏو واھ ڳالهه خاصي.

اهلس جي وڌائي، هر سانس ٿي سوائي،
جيون نه ڏو ڇڏي، نه نه ڏو ڏو ڇڏي.

ثابت "سجھل" سڃاڻي، ٻارن جي ياد ڀاري،
محبت جي وساري، ٽن ٽن مٿي اٿاسي.

ڇڏو ڳوٺڙو ڇڏي، جي مون ٻيو ڇڏي،
منجهه ڪشائي ڪٽي، اچي ورهه وارن.

مٿان وڃي مٿان ۾، منجهه ڇڏي ڇڏي،
هتي ويهه نه، ڇڏي ڏاڻ ڪي پڇين پڇي.

مک سان رار چئي، مانت نه اچي جيء کي،
 آن ٻائيءَ جي نانوَ سان پک آج ڪن لهي،
 نگر بهجي ڪونه ڪو، بنان پٽءَ ڪٿي،
 کير ڪم رهي، نه مڪي ٿئي "سامي" چئي.

—

وڏو وڃ وڃاء ڪوئيءَ رهيءَ بهان به،
 وڏي ڪنهن گرسک کي "سامي" بهو ساء.

—

اھن آکر آھار، راھان وار ملن جون،
 تن ٻئي به ڪڙي، ساڌ سگت نه سار.

—

ڪڍي وڌائي، گھڻان سا پُرسن جيء،
 سر درسي، سٺل سڌا، سڀ جا ڪڍائي،
 مٿا سٺل اندر به، ڏکڻ نه ڏائي،
 "سامي" سڏائي، ڪن آهڪار آچاھڙ ٿي.

—

متجهين ڏنن ڏنوار وڃي ويل سڀڪنهن،
 چنگ تپورا ڪٽرا، اھن ساز اھار،
 اٿي بهر اندر به "سامي" بهرين بهوار،
 ڪنهن ڪنهن مڱھار، سڄي هيڻ سرود جي.

قومي، ملڪ اور معاشرے کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ سندھ اور سندھی معاشرے کی شناخت بھی تین شاعروں شاھ، چل اور سالی سے ہے۔ سندھی زبان کے یہ تاجدار اور لافانی شاعر سندھی معاشرے کی کامل ٺٺی، بھرپور حسن اور مکمل چ کے عارف، امین اور ترجمان ہیں۔

سندھی معاشرے کی حدیں محض موجود سندھ کی جغرافیائی اور سیاسی حدوں پر ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ یہ پاکستان اور پاکستان سے باہر تک پھیل ہوئی ہیں۔ جہاں بھی کوئی سندھی خاندان مقیم ہے وہاں سندھی معاشرہ موجود ہے اور اس کی پہچان سندھی زبان اور اس کے قابل احترام شاعروں شاھ، چل اور سالی کے تعلق اور محبت میں مضمر ہے۔ (سندھ میں یا سندھ سے باہر آباد کوئی بھی خاندان اگر اپنے گھر میں سندھی زبان نہیں بولتا اور سندھی سماج کی تاریخی ان لافانی ہستیوں اور سندھی تہذیب کے ان عظیم معماروں کو نہیں جانتا تو وہ خود کو سندھی سمجھنے اور کہانے کا حقدار نہیں ہے۔)

کسی بھی قوم، ملک یا معاشرے میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے اور جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے عہد کے نئے جنم کا سبب بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا اپنے عہد کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے اور وہ تاریخ کی ایسی گھڑی کے لئے اپنی ذات میں نئی اور

منہی، صرف ایک مقصد کے حصول کے لئے ساری کوششیں، اور غیر معمولی حوصلہ، ان کی عظمت کی نشانی ہیں۔ ان کے لئے یہ کتنا درست ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام خوب کر گئے ہیں اور اسی لئے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔

تاریخ کی یہ لازوال ہستیاں اپنے جوہر میں بے مثل ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ یہ اپنے معاشرے، ملک اور قوم کو اور اس کے ذریعے سارے عالم انسانی کو دے جاتی ہیں اس قدر کوئی دوسرا بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہستیاں اپنی قوم کو جو غلاب اور بے ہوا عزائم دے کر جاتی ہیں اس کی قدر و قیمت دنیاوی اور مادی دولت سے زیادہ روحانی اور حقیقی دولت سے متعین ہوتی ہے۔ دنیاوی اور مادی اشیاء خواہ کتنی ہی اعلیٰ اور ارفع کیوں نہ ہوں ان نعمتوں سے بھر نہیں ہو سکتیں جو نعمتیں یہ ہستیاں ہمیں دے جاتی ہیں۔ کوئی مسم، دریافت یا ایجاد آج نہیں تو کل ایک آدمی کے ہاتھ سے نہیں تو دوسرے کے ذریعے ہمیشہ ممکن ہے۔ لیکن انسان کے اندر، دل و دماغ اور روح میں جو کچھ بھی ہے یا ابھر رہا ہے اور پرورش پا رہا ہے اس کا اس انداز میں اظہار کرنا کہ اسے دیکھ کر یا سن کر یہ محسوس ہو جیسے کسی نے اسی الوکے اور مظلوم اسرار باطن کی ایک جھلک پالی ہو، یہ ایک بنیادی اور بے بدل سعادت ہے جس کے صرف فلسفی، شاعر یا فنکار ہی اہل کے جاتے ہیں۔ اور وہی اپنے عہد اور اپنی دنیا کے حقیقی اور سچی انگ کو اپنے اپنے انداز میں کوئی خاص روپ دے کر آئندہ نسلوں کے لئے ورثے کی شکل میں چھوڑ جاتے ہیں۔

ارسطو کا قول ہے کہ ”شاعری فلسفے سے زیادہ فکر انگیز اور تاریخ سے زیادہ سبق آموز ہوتی ہے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری مجموعی طور پر انسانی فطرت میں زیادہ عمیق جھانکتی ہے۔ اس کی خصوصیت بلکہ اس کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اندر کے تجسس کی بات کے اصل کی لفظوں کی نہیں بلکہ روح کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شاعری اپنے عہد پر اور اس کے لوگوں پر تیز تر روشنی ڈالتی ہے اور اس

پرانی قدروں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ وہ نمایاں صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بے حد اہم اور طاقتور ہونے کے ساتھ اپنے لوگوں کے لئے نئی راہیں بنانے والے ہوتے ہیں جن پر آئندہ ادوار میں بلکہ عیش کے لئے انہیں چلنا ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھنے کے لئے دوسرے راستوں کا کوئی رخ ان کے لئے قابل شناخت یا قابل سفر رہتا ہی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی خواب، کوئی آدرش، فکر، کوئی فطری حکمت کا خزانہ لے کر آتے ہیں جنہیں وہ نہ صرف اپنے لوگوں کو آشکار کرتے بلکہ ثابت بھی کر دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ وہ اپنی اجتماعی زندگی میں راستے کی اونچ نیچ، دھوکے اور فریب کاریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ مذہب قوموں نے ہمیشہ اپنی ایسی عظیم شخصیتوں کو پہچانا ہے۔ ان سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہے اور انہیں اپنے لئے ایک اصولِ لغت جانا ہے۔ قوموں، ملکوں اور معاشروں کی یہی محسن اور عظیم شخصیات اپنے اپنے دور کی بانی بھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے عہد کی مروجہ اور مسلمہ ترقیاتی سرشتوں کی پیداوار نہیں ہوتیں بلکہ اپنی ذات میں ایک نیا اور الوکھا کردار سموئے ہوتی ہیں۔ مروجہ سرشتے اور نظامی حیات تو اکثر غرور میں ڈوبے ہوئے خامیوں سے پر، تنگ نظر لوگ ہی پیدا کرتے ہیں، جن کے دلوں کے دروازے بند پڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ دوسروں کو کتر سمجھتے ہیں، اپنی ہر بات کو دوسروں کی بات پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور سارا وقت لڑنے جھگڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہوں وہ گھبرے پانی کی طرح ہیں جس کی بدبو میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے برعکس عظیم شخصیتیں اپنے سماج میں نئے انسان ہو کر ابھرتی ہیں، اور اس میں انسان نئے پیدا کرنے کی داعی ہوتی ہیں، ایسے انسان جو روح کی تازگی سے سرشار ہوں۔ یہ لوگ ذاتی مفاد سے بلند ہو کر نئی نوع کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں۔ اور اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم، سماج اور معاشرے کے لئے زندہ رہتے ہیں۔

وہ اپنی پوری زندگی اور سارا وقت دوسروں کے لئے سکون کی تلاش اور نئی دنیا کی تعمیر میں گزار دیتے ہیں۔ اور اپنی ذات سے یہی بے نیازی، دوسروں کے لئے فکر

م از کم حکومتی انداز میں روئیں کرایا ہے۔ سندھ کی تاریخ میں صرف ایک سوسل
 فاعرصہ (۱۸۳۳ء سے ۱۸۴۸ء) ہے جن مسیحی قلعہ قوم نے اپنی سیاسی اور تہذیبی فوقیت
 قائم رکھنے کے لئے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ بلکہ جس صورتحال کو
 جدید دنیا میں "مذہبی آزادی" کہا جاتا ہے اسے اپنی حکومتی پالیسی میں قائم رکھا۔ یہ کہنے
 افسوس کی بات ہے کہ مذہبی آزادی کے اس مختصر دور میں ہی اقتدار اور شان و شوکت
 سے محروم لیکن اسے دوبارہ حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا مذہب سیاست کو آلہ کار بنا
 کر، سندھی سماج کی اکائی بلکہ اس کے وجود کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکا۔ سندھی
 سماج میں مذہب کے اس صدیوں سے قائم شدہ غلبے اور اس غلبے کی لازمی شدت اور
 انتہاپسندی نے سندھ کی ذہنی دنیا میں، علمی سطح پر اور بحیثیت مجموعی، دوسری باتوں کے
 علاوہ ایک خاص قسم کے دوسرے رد عمل کو جنم دیا جسے "مذہبیت" سے باہر سی اور بیزاری
 لیکن "مذہب" سے عقیدت اور وابستگی کی روش کہا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ سندھی
 سماج کی یہی دوسری کیفیت جس نے اس میں مذہب اور مذہبی فرقوں کے سلسلے میں ہم
 آہنگی اور کشادہ دلی کی عام روش کو جنم دیا تھا، سندھی تہذیب کے ارتقاء کا ایک بنیادی
 پتہ بن گئی۔

مذہب، ریاست اور تہذیب انسانی معاشرے کی تنظیم کے تین لازمی اور بنیادی
 شعبے ہیں، لازمی اور بنیادی اس لئے کہ وہ انسانی نفسیات کا ازلی اور فطری تقاضوں کا
 جواب ہیں۔ انسان کو قطعی حیوانیت کی سطح سے انسانیت کی بلند سطح تک اپنے وجود کی
 سلامتی کی فکر رہتی ہے۔ وہ ان دیکھے کے خوف کا دوسرے (اپنے جیسے حیوان) انسان
 سے خوف کا اور خود اپنے اندر کے حیوان (بھوک، جنس اور درد وغیرہ) کے خوف کا
 شکار رہتا ہے۔ ان تینوں طرح کے خطرات سے بچنے کے لئے وہ ایک بہت بڑی پناہ گاہ
 کی تلاش کرتا ہے جسے وہ معاشرے کا نام دیتا ہے۔ اپنی اس وسیع پناہ گاہ میں وہ ان تین
 خاص خطرات سے بچنے کے لئے تین خول یا غلاف تیار کرتا ہے۔ ان دیکھے خوف سے

طرح ان سے زیادہ یکدل اور قریب تر ہو کر انہیں زیادہ صاف اور درست طور پر سمجھتی
 اور بیان کرتی ہے۔ اس سلسلے میں عظیم شاعری کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ
 اپنے دور کے واقعات تفصیل سے بیان کرے یا ان کی طرف واضح اشارے کرے۔ کبھی
 کبھی تو ایسا نہ کرنا مروجہ حالات کے تحت اس کے لئے لازمی ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اکثر اس
 کی فنکارانہ صلاحیتوں کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ وقت کی حقیقتوں کا کھل اور سچا عکس
 بہر حال اس میں ضرور موجود ہوتا ہے، اور اسی خیال سے اس میں تاریخ کی جھلک ہوتی
 ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ان حقیقتوں کی تعبیر بھی موجود ہوتی ہے۔ اور اس لحاظ
 سے اس میں فلسفہ اور حکمت کی جھلک بھی ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اس کی
 اکتھاری صورت حال میں تمام فنون لطیفہ کا واضح اظہار اور اشارتی حسن بھی موجود ہوتا
 ہے، جسے محسوس کرنے کے علاوہ دیکھا اور سنا بھی جاسکتا ہے۔ اور مختلف حالات میں
 چکھا، سوچا اور چھوا بھی جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ شاعری کا یہ قتل دار
 حسن ہی اس کی روح ہے۔ اسی لئے عظیم شاعری ایک لافانی چیز بن جاتی ہے۔ جبکہ
 عظیم شاعری اور اس کے علاوہ ہر تحریر میں موجود سہائی اور حکمت کے کئی نکات اور
 نشان وقت کی تبدیلی کے ساتھ ہلکے اور غیر ضروری بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کا حسن
 اور خوبصورتی دائمی ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں دل پر اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ شاعری اپنی حقیقت نگاری، حکمت اور حسن کے باعث نہ صرف گذشتہ ادوار کے
 مقاصد اور امنگوں کی آئینہ دار اور ترجمان ہوتی ہے بلکہ ان کی توسیع اور تبلیغ کے لئے
 بھی سب سے زیادہ بااثر اور دائمی وسیلہ شمار ہوتی ہے۔

سندھی سماج کی تاریخ میں مذہب اس پر ہمیشہ غالب رہا ہے۔ سندھی معاشرے کا
 ہر مذہب سے اس کی قاتلانہ حیثیت سے واسطہ پڑا ہے۔ آریاؤں، اہائیوں، یوہنیوں،
 عربوں، یہاں تک درمیان میں بدھ مت، "ہنسک" مور یہ اور کشان خانہ انوں، دیوانی
 گپتا اور برہمن خانہ انوں، ان سب نے سندھی سماج کو اپنے اپنے مذہب سے قاتلانہ یا

کے لئے طاقت یعنی ریاست پر قبضہ یا کم از کم اس کی سرپرستی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح ریاست اپنی مضبوطی کے لئے مذہب پر قبضہ یا کم سے کم اس کی مدد چاہتی ہے۔ اور دونوں مل کر عقل پر بند باندھ کر اور اسے زنجیروں میں جکڑ کے بیٹھے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہترین صورت تو ظاہر ہے یہ ہونی چاہیے کہ ریاست اور مذہب 'طاقت اور ایمان' دونوں عقل یعنی تہذیب کے ضابطے اور تہذیب کے زیر اثر رہیں، اور اس کی تعمیر و ترقی کے کام آئیں۔ لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ریاست مذہب کو ہتھیار بناتی ہے، اور کبھی مذہب ریاست کو، اور دونوں تہذیب کو محدود کر کے اسے آگے بڑھنے سے روکے رکھتے ہیں اس لئے کہ کہیں آزاد عقل ان کی تہذیبی یا ترویج کا باعث نہ بن جائے۔ پھر جب مذہب یا ریاست، یعنی ایمان اور طاقت کچھ زیادہ عرصہ عقل (تہذیب) کی قوت سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اسے لچوڑ کر، بزدل اور کنگال بنا دیتے ہیں، تب ان کے اپنی بے طاقت اور بے روح وجود کا حل یوں ہوتا ہے جیسے پرانے درخت اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور صرف تنے کی ظاہری بیلوث کے سارے جوں کے توں ادا ستادہ رہتے ہیں، اور ظاہری دکھاوے کے لئے ان پر ہرے پتے اور ڈالیاں جمھوتی نظر آتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ تازہ اور توانا ہوں۔ اس طرح وہ سالہا سال بلکہ بعض صورتوں میں صدیوں تک جمھوتی پائیداری کی جھلک دکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ بے طاقت، بے مقصد محض رسم رواج، کیا کرم اور اواروں کے لئے چوڑے انتقام میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ پورے معاشرے کے لئے ایک مصیبت، اپنے خول میں بند خلق خدا، قوم اور سارے اجتماع کے لئے سوائے خوارگی اور آزار کے اور کچھ نہیں ہوتے۔

مذہب اور ریاست کے یوں یکجا ہونے پر بہت ہی فوقیت دونوں میں سے کسی کو بھی حاصل ہو، ذہنی حجت اور اقتدار پرستی جنم لیتی ہے۔ اس میں طاقت مل جل کر حکمران اور ملا کی صورت میں ایک آستانے پر جمع ہو جاتی ہے، اس نظریے کی بنیاد پر کہ

بچنے کے لئے مذہب کا خول، دوسرے انسانوں سے بچنے کے لئے ریاست (راج، حکومت، سرکار) کا خول اور اپنے نفس یا حیوانی فطرت سے بچنے یا اس کی تشفی کے لئے تہذیب (ثقافت و فیر) کا خول۔ مذہب کے خول میں بیٹھ کر اسے ان دیکھی، اپنے سے قدرے دور اور اعلیٰ (واحد، دہری، تثلیثی یا کثیر نوع کی) طاقت کو ماننا اور اس کی دوستانہ باتوں کو اپنے بس میں کرنا یا ان سے بچنا پڑتا ہے، یہی سب کچھ ایمان یا ایمان کا مسئلہ اور سلسلہ ہے۔ ریاست کے خول میں بیٹھ کر اسے ایک کی طاقت اور مفاد کو دوسروں کی طاقت اور مفاد سے ملا کر اپنے بچاؤ اور مفاد کے انتظام کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ان کے اجتماعی طاقت اور اقتدار کی تنظیم اور اس کے استعمال کا مسئلہ ہے۔ تہذیب کے خول میں بیٹھ کر اسے اپنی حیوانی کشش اور ذہنی پہچان کی تقلید میں اپنی فکر اور سمجھ کے مطابق خارجی فطری وسائل کو اپنے بس میں کرنا پڑتا ہے، اور اپنی اس حیوانی کشش اور پہچان کو بھی قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے، اور وہ سب کچھ اس کی اپنی عقل (ذہنی یا روحانی صلاحیت) کی نشوونما اور اس کے استعمال کا مسئلہ ہے۔ اس طرح ایمان یا عقیدہ مذہب کی بنیادیں بڑھانے اور مضبوط کرنے کا اور عقل یا ذہن تہذیب کی بنیاد اور اس کے پھیلاؤ اور مضبوط بنانے کے مرکزی نکتے ہیں۔

ایمان اور طاقت خودی اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے، خود کفیل ہونے کے فریب میں مبتلا رہتے ہیں، اور دانست کو اپنا حق سمجھتے ہوئے تھوڑے سے گھمراؤ پھراؤ یا تہذیبی کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اسی لئے وہ خاص طور پر عقل کے دشمن اور رقیب ہوتے ہیں۔ کیونکہ عقل ہمیشہ دونوں کی خود پسندی، خود سری اور خود کفالت کی خام خیالی پر نہ صرف تنقید کرتی ہے بلکہ اس کی مخالفت پر آمادہ بھی رہتی ہے۔ مذہب اور ریاست کے شعبوں سے متعلق لوگ اس طرح ہمیشہ اپنی دنیا کو تبدیل کرنے سے بچتے ہیں، اور اسے جوں کا توں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے عقل کے استعمال اور ان کی فکری آزادی کو دبائے اور روکے رکھتے ہیں۔ ایمان یعنی مذہب اپنی مضبوطی

دعا کے کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کی نیکی کا اصول کسی محنت کے خواب پانے اور اپنانے کا یہی احساس ہے، اس کی اچھائی کی علامت کسی موجود جنم کے خلاف اس کا یہی انتہائی جوش ہے، صاف اور سچا جوش، پرانے کو مٹانے کا اس قدر نہیں بلکہ نئے کو آگے لانے کا یہی جوش عظیم تہیوں کو جنم دیتا ہے۔ جدید اور اعلیٰ حسن کا یہ لطیف، دلکش اور حیرت انگیز احساس اور اس لامتناہی حسن کی منتہی کا یہ سچا اور خود فرد شانہ جذبہ قوموں، ملکوں اور معاشرہ کے بحرانی دور میں ہی پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ بحرانی ہی حالات کی کلیا پلٹ میں قدرتی ذریعہ بنتے ہیں، اور بحرانیوں میں ہی قوموں کی قسمت کے بنیادی سوالات بھرتے ہیں، اور ان کے حل کے لئے زمین ہموار ہوتی ہے۔ بحرانیوں میں کہتے ہی بے جان اور غیر ضروری ادارے ختم ہو جاتے ہیں، جو تاریخ یا روایات کے سبب معاشرے کے وجود سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ عام حالات میں وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ بحرانی دور کا کوئی حادثہ یا ہنگامہ حساس ذہنوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ غیر محفوظ حالات اور عدم تحفظ کے دور میں عظیم روحانی قوتیں ایک جھٹکے سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ حساس ذہنوں کے مالک، حائز اور جہاد، مفکر، شاعر اور فنکار، خطرے کی فضا کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن بڑے اور دقیق تجربات کے باعث پختہ ہوتے ہیں، اور انہیں غما معیار ملتا ہے۔ وہ زندگی کے بارے میں زیادہ تر ادوار قبل اعتبار فیصلوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے برعکس مکمل طور پر ساکن مانتوں میں، ذاتی زندگی کے مفادات اور خوشیوں، تخلیقی ذہنوں کو گھن لگا کر کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کی عظمت چھین جاتی ہے۔ اس صورت میں محض خام خیالی اور بے غرض قلبیت والے لوگ، ”گمے بڑھ آتے ہیں، اور ان کے نزدیک فن، فکر اور ادب محض ایک تجارت اور سوداگری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہوتے ہی تاجر اور سوداگر ہیں۔ ایسے لوگ بغیر کوئی دکھ نہ سہنے اپنی المیت سے کیس زیادہ بڑے ذاتی فائدے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر آگ کے بھڑک اٹھنے کی قدرت ہی نہیں ہوتی، نہ ان میں بیان لیاقت ہی ہوتی

تمام طاقت کا سرچشمہ کوئی فن دیکھا اصول ہے، جس تک رسائی محدود اور مخصوص ہے۔ اس صورت حال کے باعث تمام خواہشات و جذبات مودہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے پاس دینے کے لئے، بعد ازاں صرف دو نکتے رہ جاتے ہیں۔ حاکم اور درویش، امیر اور فقیر۔ جس جگہ بھی ان دونوں کی پوشاہت ہے ذہن سے کائناتی یا فطری مطالبے کے گھس ختم ہو جاتی ہے اور تمام انگلیں دم توڑ دیتی ہیں، کیونکہ کائنات ممکنہ آسان اور مستند معنی ”دنیا اور آخرت“ اور علم کے معنی ”الہامی کتب“ اور آدرش کے معنی ”روح کی نجات“ کے رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس صورتحال میں اپنے وجود سے بلند اور اپنے وجود سے باہر انسان نہ تو چڑھ سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ مذہب اور ریاست کے اس ذہنی قفل کے باعث آخر کار ریاست کی آویزشی بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے، یعنی طاقت اور محض طاقت، اور وہ پھر مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے، چاہے مذہب اپنی بڑی کی تصدیق میں کتنی ہی مبالغہ آرائی سے کام کیوں نہ لے۔ لیکن اس اتحاد میں مذہب اور ریاست ایک دوسرے کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں اور معاشرے میں اپنے منصبی اور بنیادی افعال پورے کرنے کی المیت کھو دیتے ہیں۔ نہ فرد کو ریاست میں جان و مال اور عزت کی ضمانت ملتا ہے، اور نہ مذہب انسان کے لئے ان دیکھنے سے امید اور خوف کے موثر وسیلے یا تسلی و تسکین کا کوئی کام دے سکتا ہے۔

جب کسی معاشرے میں مذہب اور ریاست اپنے جمود، تشدد اور تنگ نظری کے اس نکتے پر پہنچ جاتے ہیں، تو معاشرہ بحرانی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ایمان اور طاقت جامہ ہو جاتے ہیں، اور جامہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن عقل و جذبات اور ولولہ متحرک ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کے آگے بند نہیں ہندھا جاسکتا۔ اس گھٹن کے باعث حساس ذہنوں میں کسی جنت کا خواب جلوہ گر ہوتا ہے جبکہ عام آدمی بیزاری اور انتہام کے جوش میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں آگ کے بھڑک اٹھنے اور

کوئی دوسرا راستہ ان کی سلامتی کے لئے ممکن نہیں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی خواب، کوئی فکر، اور طرز حیات لے کر آئے تھے، جو کہ ان کے ملک، قوم اور سماج کے لئے آپ حیات تھی ہی، پر وہ تمام عالم انسانی کے لئے بھی خیر و برکت، سکھ اور عاقبت کا ایک پیغام اور کامل نسخہ تھے۔ شاعر اور فنکاروں کی ایک عادت ہے کہ وہ جن چیزوں کو کچھ اسباب کے باعث اہم سمجھتے ہیں، دانیست دے کر لافانی بنا چاہتے ہیں۔ عظیم لوگوں کو اپنے بعد آنے والی نسلوں کی کوئی خبر تو نہیں ہوتی لیکن ان کا انہیں کوئی خیال بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ جبکہ وہ اپنے عہد کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کی روح سے آشنا ہوتے ہیں، اس کے اصل دکھ کی بنیاد کو جانتے ہیں اور اس کو اپنے روح کی اتھ گھرائیوں میں وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنے ان عمیق اور انمول احساسات کو دانیست دے کر لافانی بنا دیتے ہیں اور اپنے ملک، قوم اور سماج کے لئے اور ان کے توسط سے تمام دنیا کے بعد ان کے وہ احساسات، ہمہ دہا کا کام دیتے ہیں۔ شاہ، چل اور سہی بھی اپنے ملک اور قوم کے ایسے ہی حکیم اور رہنما ہیں۔ انہوں نے سندھی سماج کی مجبوری اور محرومی کو پہچانا جس نے اسے عصری، بحران سے دوچار کیا تھا، اور انہوں نے ان کے لئے نجات کی راہ تجویز کی۔ سندھی سماج کو اپنے ان عظیم بزرگوں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے رہنماؤں کے متعین کردہ راستے کو پہچانا ہے اور اس پر چنا ہے۔ ممکن ہے بلکہ یقین سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سندھی معاشرہ اس راستے پر مکمل طور پر نہ چلنے اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے کے باعث ہی آج اتنی اور اس قدر شواہدوں میں مبتلا ہے، اور آج یا کل، جلد یا بدیر، لوٹ کر اس ہی راستے کو پہچان کر اور اسی رخ پر آگے بڑھتے ہوئے وہ خود کو پہچان سکتا ہے اور اپنی پہچان کرا سکتا ہے، اور اپنے لیے اور نئی نوع انسان کی لئے، خود کے ہونے یا نہ ہونے کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے اور منوا سکتا ہے۔

شاہ، چل اور سہی سندھ کی تاریخ میں ایک ہی دور سے تعلق رکھتے تھے بلکہ تم

ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بحرانی صورت حال میں ایسے سہی اور چھوٹے لوگ جھکے کی طرح حقیر بن جاتے ہیں۔ بحرانوں میں یگانہ منگت کے مالک اور عظیم لوگ ہی فنی ہوئی زندگی میں جان ڈال دینے والی تحریکوں کی محرک، واضح نشان، یا اظہار بن کر ابھرتے ہیں۔ ان کے وجود سے ہی تاریک کے ان اودار کو شان و شوکت نصیب ہوتی ہے، اور یہی شان و شوکت قرض کی صورت میں آئندہ نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے، ماضی کا حال کے کھلے میں پائش سے زیادہ یہ قرض بھی کم نہیں ہوتا ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ایک سدا جاری رہنے والا سلسلہ، ایک سدا چلنے والا رستہ۔ اسی یادداشت کو تاریخ کہتے ہیں۔ اس راستے سے انسانی ذہن کو اپنی اہمیت کے شعور کا احساس ہوتا ہے، اسی راستے سے ہی انسان اپنی عظمت اور جبر سے آگاہ ہوتا ہے۔ انسان، تنہا کے راستے میں مدد سے آگے بڑھتا ہوا، تمام اشیاء کا ازلی مرکز، دکھ سینے والا، آگے نکلا رکھنے والا، جدوجہد کرنے والا، محنت کش۔ آج بھی وہ ایسا ہی ہے جیسا کل تھا، اور ہمیشہ وہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ حقیقت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم اپنے اعلیٰ روحانی ورثے کی اہمیت کی قدر و قیمت نہیں جان سکیں گے۔

شاہ، چل اور سہی، عظمت کے حقیقی مضمون میں، سندھی سماج کے عظیم انسان ہیں۔ وہ سندھی سماج کے ایک بڑے، بحرانی دور کی پیداوار ہیں وہ ذہنی (روحانی) دنیا کے عظیم تحقیق کار ہیں۔ وہ بے مثل صلاحیت اور اہمیت کے مالک، سندھی سماج کے نئے جنم کے نقیب ہیں۔ وہ مفکر، شاعر اور فنکار بھی تھے۔ وہ سروں کے لئے بیٹے، اور مفاد عالم کے لئے سرگروہاں رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی مقصد اور نصب العین کے لئے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے عہد اور اپنی دنیا کی سچی انگ اور روح کو سمجھ، انہیں معلوم تھا کمال سندھ کیا چاہتے ہیں، اس کی زندگی میں کیا ضروری، اہم اور بنیادی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ وہ راستہ جس پر انہیں ہمیشہ کے لئے چنا ہے، آگے بڑھنے کا اور سلامتی کا راستہ، جس کے علاوہ

تھا جس میں تبدیلی ناممکن اور ان پر حرف گیری ممنوع تھی۔ اسی دور میں انہی مقدس مہینوں کے پیشہ ور سمجھانے والے (ملا پڑت) بھی موجود تھے جنہوں نے ان کی وضاحت اس طرح کی کہ سمجھانے والی بات کو گڈ لے کر کے اپنی مرضی اور خستہ کے مطابق قرآن اور ویدانت کے الفاظ کو توڑ موڑ دیا۔ اور ایک دوسرے پر لعن طعن کر کے 'سندھی سلج' میں انسانی ہم انگلی اور منافقت کے عوض تفریق اور فساد کا سبب بنے رہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے ریاست پر قبضہ کر کے اس کی طاقت کو اپنے اختیار بنا کر چاروں طرف ذہنی پستی اور گھٹن کی دنیا قائم کر رکھی تھی۔ شاہ 'چل اور سالی' سندھی سلج کو اس تفریق و فساد اور ایکی روحانی گھٹن اور پستی سے بچانا چاہتے تھے اور سندھ سلج میں امن و اتحاد ذہنی آسودگی اور ضمیر کی آزادی کی دنیا آباد رکھنا چاہتے تھے نئی دنیا کے اس حسین خواب کی تکمیل کا احساس اور بے دھڑک جوش نے انہیں تمام عمر مضطرب اور کوشش رکھا اور وہ اس کے لئے اپنے وقت سے اپنی تمام توجہ کے ساتھ اپنے پاتا بھا کر انسانی تہذیب کے اسی ایک بہترین اصول کو سمجھا کر نہ صرف سندھی سلج کے بلکہ نئی نوع انسانی کی تاریخ میں عظیم اور امر انسان بن گئے۔

لوگ کیسے اور کب ریاست بن جاتے ہیں اور کیسے اور کب قوم بن جاتے ہیں؟ انسانی تاریخ کا یہ اہم ترین بنیادی اور سمجھیر سوال ہے۔ ویسے تو ملکوں، معاشرہ اور قوموں کی غلامی کے زمانے مجموعی طور پر ان کی زندگی کے بحرانی دور ہوتے ہیں کیونکہ ان ہی اوقات میں ان کا وجود خطرے میں ہوتا ہے اور وہ آناش میں جھکا ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جب وہ اپنی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہوتے ہیں ان کی تاریخ کے بنیادی طور پر بحرانی اور اہم ترین اوقات ہی ہوتے ہیں۔ شاہ 'چل اور سالی' کا دور (تقریباً ۱۷۵۰ء سے ۱۸۵۰ء) اسی طرح سندھی سلج کی تاریخ کا اہم ترین اور بنیادی طور پر بحرانی دور تھا۔

نویں صدی کے نصف سے لے کر سولہویں صدی کے شروع تک کم و بیش سات

ویش ہم عصر شاعر تھے۔ چل اور سالی تو تقریباً ہم عصر بھی تھے۔ چل ۱۷۲۹ء میں اور سالی ۱۷۳۰ء میں پیدا ہوئے۔ چل نے تقریباً ایک سو سال کی عمر پائی اور ۱۸۳۹ء میں ان کا انتقال ہوا۔ سالی ۳۰ سال کی عمر میں ۱۸۵۰ء میں انتقال کر گئے۔ درازا اور شکار پور کے درمیان صرف دو دن کا پیدل سفر ہے اور اگر سواری استعمال کی جائے تو ایک دن کا بھی سفر نہیں ہے۔ پھر ایک سو سال کی مدت تھوڑی مدت بھی نہیں جبکہ وہ عالم آدمی بھی نہ تھے کہ ایک دوسرے کی باتوں سے غلط فہمی ہوتے۔ جب یہ دونوں ۲۲ سال کے نوجوان تھے شاہ کا انتقال ہو گیا۔ چل سرست کے لئے تو شاہ عبداللطیف نے خود کہا تھا۔ "ہاری پکائی ہوئی ہڈیا کا ڈھلکا یہ کھولے گا" یعنی ہمارے پیغام اور خیالات و افکار کی وضاحت اور پرچار کرے گا۔ اپنے اس پیغام اور خیالات و افکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "تو نے جسے ایبات سمجھا وہ تو "آیت" ہیں۔ اور یہ آیات ہی تھے جنہں مقصود تک لے کر جائیں گی ہالک اسی طرح جیسے ایران کے عظیم صوفی شاعر مولانا رومی کی مثنوی کے متعلق کہا گیا کہ "یہ تو زبان میر، قرآن ہے جس کا مفرا ستخوان سے الگ کر کے فارسی بولنے والی ایرانی قوم کی رہبری کے لئے اس کے سامنے لا کر رکھا گیا ہے۔" پھر ساتھ ہی سالی "ویدانت" کا پرچار سندھی زبان میں کر رہے تھے گویا ایک طرف شاہ اور چل تھے جو قرآن کی تفسیر ترجمہ کے ذریعے اہل سندھ، ہندو اور مسلمانوں دونوں کی روحانی اصلاح کر رہے تھے اور دوسری سالی تھے جو یہ کہہ کر کہ ویدن جو وچار تو کئے سندھی میں شاید (آؤ میں) میں ویدوں کی حکمت ہمیں سندھی میں سناتا ہوں) ہندو مذہب اور اس کی مقدس کتابوں اور افکار سے سندھی سلج کو باخبر کرا رہے تھے۔ عرب اور سنسکرت زبانیں جن میں یہ مقدس صحائف ہیں مشکل زبانیں تھیں اور ہیں۔ یہ زبانیں ہندو اور مسلمان دونوں کے لئے سمجھنا مشکل تھیں اور اس سے زیادہ مشکل انہیں اپنے آسمانی مہینوں کو سمجھنے میں ہو رہی تھی اس لئے کہ ان کی نظر میں تمام حق ان کے اپنے اپنے صحائف میں تھا جن کا ایک ایک لفظ سچا اور برحق

حکومت یہ تھا کہ انہوں نے ہی لوگوں کو مقابلے کے لئے ابھارا تھا۔ دو مراعات ملیاں
 (ہا جی) قبیلے کی شکست خوردہ رانا کا ہے جسے "اس کی ریاست نور کے چوراہے پر قریب
 بہمنوں کے ساتھ چھائی پر چڑھانے کا حکم دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہی اسے مقابلے کے
 لئے "لہو کیا تھا۔" لیکن ان بے مثل قربانیوں کے باوجود بھی سندھ کی الگ الگ
 ریاستیں نہ یونانیوں کے حملے سے محفوظ رہیں اور نہ ہی دو ہزار سال بعد ایک سہ جہ
 - زیر حکم سندھ کی مرکزی ریاست ہی ارفعون وحشی حملہ آوروں سے بچ سکی۔

کوئی بھی سماج، ملک اور قوم بیرونی حملہ آوروں سے شکست نہیں کھا سکتی اور
ت کھانے کے بعد زیادہ عرصہ مجبور اور محکوم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس میں
اندرونی کمزوری یا نقص نہ ہو۔ اور وہ کمزوری یا خرابی یقیناً اس کے اندرونی نقص
اور انتشار کی کوئی صورت یا نتیجہ ہو گی۔ ریاست، مذہب اور مذہب معاشرے یا سماج
کے یہ تین شعبے سماج کی سلامتی یعنی اس کے اتحاد اور مضبوطی کے ضامن ہوتے ہیں۔
بلکہ ان کا منہجی کارج ہی یہ ہوتا ہے۔ ریاست اپنا یہ کارج ملک اور سماج کی حفاظت
کرنے سے اور فرد واحد کی پسند نہ پسند کو اجتماعی پسند نہ پسند سے ملا کر ایک بنانے
سے قانون اور انصاف کے پورے نفاذ سے طبقات اور گروہوں کے سلسلے میں اپنی غیر
جانبداری کو قائم رکھتے ہوئے ان کے درمیان باہمی برداشت اور رواداری کی فضا قائم
کرنے سے ادا کرتی ہے۔ مذہب اپنا یہ کارج ذہنی تحقیقات یعنی فلسفہ شرعی اور
دوسرے قانون لائفہ کے میدانوں میں اپنی کوششوں اور جسمانی مشقت کی وسیع پیداواری
اور تعمیری کوششوں کے ذریعے ادا کرتی ہے۔ لیکن چونکہ مخصوص ریاستیں اور مذاہب
صرف چند افراد (یا گروہوں) کی ذاتی کوششوں اور چند مخصوص ذاتیات کا فوری نتیجہ
ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ریاست اور مذہب اپنے زور اور عقیدہ (طاقت اور
ایمان، اقتدار اور اعتقاد) کے گھمنڈ میں عدل اور رواداری کے توازن سے اکثر باہر نکلے
ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے وہ سماج میں اس و اتحاد کو زبردستی بننے کی بجائے ان کی تفریق

سوسل تک سندھی ریاست سندھیوں کے قبضے میں رہی۔ پانچ سو سال سے کچھ زیادہ سوسو خاندان کے ہاتھ میں اور تقریباً دو سو سال سہ کے قبضے میں رہی۔ سندھی تاریخ کا یہ عہد سندھی معاشرے کی بنیادی نمو کا دور تھا۔ سندھ کے تقریباً تمام تاریخی اور نیم تاریخی قصے 'قتل غر و اقات'، 'کتھائیں'، 'لوک کہانیاں'، 'لوک گیت'، 'لوک قاتل'، 'تھیں سورما' اسی آزاد ریاستی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سندھی تاریخ کے اس دور کو بجا طور پر سندھی معاشرے کے تہذیبی غلبے کا ترجیحی دور کہا جاسکتا ہے۔ اس عہد کے سندھی سماج میں مذہب اور ریاست دونوں نے سندھی تہذیب کی نشوونما کا کام انجام دیا۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظتی تدابیر، معاشرتی خوشحالی کی کوششیں، سندھی کردار کی ذہنی پرورش اور اخلاقی تعمیر و تکمیل، سندھی معاشرے کی تاریخی شکل اور ساخت جو اس دور میں بنی اس کی مثال سندھ کے تاریخی اودار میں کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ سندھی تاریخ کا یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل دور ۱۰۰۰ء میں ختم ہو گیا۔ اس کے یوں ختم ہو جانے پر نل سندھ نے اپنا قیمتی خون بہایا۔ جس میں سندھی معاشرے کے ہر طبقے کا خون شامل تھا۔ عظیم متحہ کے حصول کی خاطر قربانی کے طویل سلسلے میں انہوں نے ایک بالکل ہی نادر اور انوکھے مثل کا اضافہ بھی کیا، جو کہ ان کے ایک وطن دوست مذہبی عالم مخدوم بلال کی شہادت کا مثل تھا، جنہوں نے دشمن کے ہاتھوں کو لٹھ میں پس کر اپنی جاں قربانی دی۔ ماضی میں بھی سندھ کے مذہبی قائدین نے وطن عزیز کے لئے ایک موافق اپنے سر دیئے تھے۔ ۱۲۵ قمری مسیح میں جب یونان کے سکندر اعظم اپنی فتح سے فوج سمیت سندھ کی حدود میں داخل ہوا تو اسے کسی نے بتایا کہ وہاں ایک ایسی موجود ہے جو بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مقامی لوگوں کو منظم کرتے ہے۔ وہ برہمن تھے جو مقامی لوگوں کے ساتھ خود بھی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ وہ واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ سہ قریب کی ریاست سندھ میں (سیدھی ہے) جہاں فتح کے بعد سکندر اعظم نے برہمنوں کے قتل عام کا حکم دیا کیونکہ "ا۔

مجلس موجود ہیں کہ جب اقوام اور معاشروں کو اپنے قاتلین کے مذہب کو اپنا اور اپنا پڑا تو اسے اپنی مقامی حالت اور حیثیت سے ہم آہنگ کر کے اپنے تہذیبی غلبے کا رنگ دے کر اپنا بنایا۔ اسے بدعت یا تہجد کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقتاً بدعت نامہ تہجد سے کوئی "قوی" مذہب بھی بچا ہوا نہیں ہے کیونکہ کوئی بدعت کوئی تہجد میں کسی مذہب میں صرف اسی صورت میں ہی آتی ہے۔ جب وہ اپنے تعصب اور محمود کے باعث اپنے قوم اور معاشرے کی آزاد اور متحرک تہذیب سے قدم بدم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ریاست اور مذہب کو اپنی رضا سے یا مجبوراً ہر صورت اپنی ہم عصر یا طفیلی ہو کر رہنا پڑتا ہے اور اسی صورت میں سماج کے یہ تین شعبے ہم آہنگ رہ سکتے ہیں اور اس کے احمول اور مضبوطی کی ضمانت بنتے ہیں۔

تیس سو سال پہلے یونانی حملے کے وقت اہل سندھ قوم تو درکنار ریاست بھی نہیں بن سکے تھے۔ وہ قبائلی فتنے میں جھلا تھے۔ ان کے مذہب کا بلا و قبائل مسیکائس (دھرمی) اور جیس (سہ) کے علاوہ اس کی تاریخ میں پانچ دوسرے قبائل کے نام بھی آتے ہیں جو سب علیحدہ علیحدہ تھے اور علیحدہ علیحدہ ہو کر لڑے بلکہ اس وقت بھی وہ آپس میں متصادم رہے اور علیحدہ علیحدہ مارے بھی گئے۔ ان کا وطن بدست مذہب اور علیحدہ علیحدہ ریاستیں بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں کسی کام نہ آئے۔ عربوں کے حملے کے وقت اہل سندھ کے پاس اپنی ریاست تو تھی لیکن جس دور سے پہلے وہ قائم کی گئی تھی اسے وہ اپنی قوت نہ بنا سکے تھے۔ یعنی اہل سندھ خود کو ابھی قوم نہیں بنا سکے تھے۔ خاص طور پر مذہبی تفریق ان کی اندرونی زبوں حالی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ بدھ مت اور برہمن واد اپنی اپنی خود پسندی اور اپنے اپنے فضیلت کے باعث ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی راج دھانیوں کے چھوٹے چھوٹے مذہب سردار کچھ اعتقادی گھمنڈ خوف اور کچھ اقتدار کی کشش اور خواہش میں

اور خلق کا سبب بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں یا غلامی میں ہوتے ہیں۔ بھی تشدد اور تعصب سے تمام معاشرے میں لسلو کر دیتے ہیں۔ یوں وہ معاشروں کا ہماری طور پر مضبوط اور مضبوط نظر آتا ہے لیکن بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں کمزور اور زیر دہان رہتا ہے۔ ریاستوں اور مذہب کے برعکس تہذیب طویل فاصلوں کے گزرنے سے قوموں اور سلطنتوں کے ذہن کے کھلنے پھٹنے ہونے اور قدم بدم آہستہ آہستہ بدلنا ہونے والی ترقی و ارتقاء کی پیداوار ہوتی ہے اس لئے تہذیب اپنی عملی حیاتی میں کبھی بھی اپنے سماج کے فتنے یا تفریق کا باعث نہیں بنتی بلکہ ہمیشہ اس کے احمول اور مضبوطی کے لئے صاف ستھری اور پختہ راہ فراہم کرتی ہے اسی لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ریاست اور مذہب کے بغیر بھی کسی قوم یا معاشرے کے وجود کا بلاخر تصور ممکن ہے۔ یہ تہذیب کے بغیر وہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی ریاست اور کوئی مذہب جب کسی قوم یا سماج کی تہذیب کے دفاع اور فروغ کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں یا کم از کم اس سے ہم آہنگی یا مصلحت میں ہوتے ہیں تب اور صرف تب ہی وہ اس قوم یا معاشرے کی قدر اور فروغ واری کے حقدار سمجھے جاتے ہیں۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ اس کے وجود کے بے خواہ مددگار اور محافظ بن سکتے ہیں۔ اسی خیال کے تحت ہر ریاست کو اور ہر مذہب کو بھی اپنی اپنی قومی حیثیت اور خاص معاشرتی رنگ کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بدھ مت نے چین، جاپان اور ہما اور دوسرے مشرق قریب کے ممالک میں سے تقریباً ہر ملک میں مقامی مذہبی رنگ اختیار کیا جو اس کا قومی رنگ تھا۔ مسیحیت نے یونان، روس، ایشیائی کوچک اور خاص طور پر سولہویں صدی کی اصلاحی تحریک کے بعد یورپ کے تقریباً ہر ملک میں مقامی رنگ اختیار کیا جو اس کا قومی رنگ تھا۔ فتح عرب کے بعد ایران نے اسلام قبول کیا اور اسے خاص ایرانی رنگ دے کر اپنا قومی مذہب بنایا اور اس طرح اپنے سیاسی اور تہذیبی اختیارات اور خود مختاری کو بحال کیا اور قائم رکھا۔ بین الاقوامی تاریخ میں ایسی کئی

ہوئے بھی صرف اپنی اندرونی کمزوری کے باعث جس کی بنیادیں سیاسی اور مذہبی غلطیوں میں تھیں خود کو شکست اور غلامی سے محفوظ نہ رکھ سکا۔

ارغونوں کے ہاتھوں سندھ کی اس فتح کو ”غزالی سندھ“ کہہ کر اس دور کے عالموں نے اس سے سندھ کی بربادی کی تاریخ (۷۳۰ھ) نکالی ہے۔ ”تاریخ معصومی“ کے مطابق ہمارے محرم کو ارغونوں کا لشکر ٹھنے میں داخل ہوا اور ”مغل ۲۰ تاریخ“ تک سر میں لوٹ مار کرتے رہے اور وہاں کے لوگوں کو ذلیل کرتے رہے جس سے آیت مقدسہ ان الملوک لا یدخلو اقصیتہ افسروہا (پوشلہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے دیرین کر دیتے ہیں) کی وضاحت آنکھوں کے سامنے آگئی۔ جب دشمنوں کے لشکر نے ٹٹلی کا شہر فتح کیا تو اسی تاریخ وہاں کا کہنا ہے ”نہیں دن ٹٹلی میں رہ کر مقلوں نے اس کے کینوں کو جہا برباد کر دیا۔“ ہانہیں (موجودہ سمون بوبک جیتے کی اراضی) میں پہنچ کر ارغون افواج نے ”ناجھی قوم“ جنہوں نے اطاعت اور فرما بربادی سے انکار کر دیا تھا ان سب کو قتل کیا اور ان کے مال و اسباب اور مویشیوں کی لوٹ مار کر کے گھروں کو قلعوں کو مسمار کر دیا۔ ”سندھ کے بلوچوں کے بارے میں سندھ کی قلم شاہ بیگ ارغون جن کے متعلق تاریخ معصومی کا کہنا ہے کہ ”اکثر اوقات وہ عہدوت اور تقویٰ میں مشغول رہتا تھا اور علاوہ مشایخ کی مجلس میں جاتا تھا۔“ اور مرنے کے بعد جس کی لاش کہ شریف کے جنت المصلیٰ میں دفنانے کے لئے پہنچی گئی۔ اس نے اپنے گروہ سے ”صلح و مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس قوم کی آگ کو تلواریں کی دھار سے بجھانا چاہیے۔ پھر طے یہ ہوا کہ ہر گونڈ (گنڈر) میں تجربیکار لوگوں کی ایک جماعت بھیجی جائے جو کچھ مدت ان لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد ایک مقررہ وقت پر ان پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دے“ اس طرح ہر آہلی کے لئے ایک جماعت مقرر کی گئی جو مقررہ وقت کے انتظار میں رہی اور جب وقت آیا تو اپنی تلواریں نکل کر اس بد بخت قوم کو ختم کر دیا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں بلوچوں کی ۴۲ آبادیوں کے

اپنی اپنی مختصر حکمتوں کا شکار ہو گئے۔ یوں سندھ کی مرکزی ریاست اپنے مذہبی اور سیاسی منہج کے باعث اندر سے کھائی ہوئی کھوکھلی دیوار بنی موجود رہی جسے باہر سے صرف ایک ہاتھ دکھانے کی دیر تھی۔ سولہویں صدی کے شروع میں ارغونوں کے حملے کے وقت سندھ کا حکمران شاہی گمرانہ ایک بار پھر اقتدار کی خانہ جنگی میں مشغول تھا۔ اور سندھ کی ریاست اپنی طاقت اپنے ہی خلاف استعمال کر رہی تھی۔ ریاستی سربراہ جام فیروز سندھ کی عالی مقام جام مند کے عرصہ سال کا ملائق بیٹا اپنے اور پرانے لوگوں کے خوف میں جلا خود سے ہزار ڈال اور حوائی منلو سے بے نیاز صرف اپنے ذاتی بچاؤ کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اور اس جدوجہد میں کبھی اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر سندھ کی شکست اور خواری کا سبب بن گیا۔ ہم مذہبی کا چوڑا پے حملہ آور ہونے والے ارغونوں سے جھک جھک نہ وہ خود مقابلہ کر سکا تاہی اس کے برعکس اتلیق دریا غلن اور اس کے بہاؤ بیٹے کچھ کر سکے۔ اور تاہی اس کے تحت دین کے دعویدار پیچھے بھائی جام صلاح الدین مشترکہ دشمن سے فہر آنا ہو سکے۔ اور اس طرح مرکزی حوصلہ افزائی کے قطعاً عدم موجودگی میں سندھ کے لوگ اپنے وطن کو دشمنوں سے نہ بچا سکے۔ وطن کے دفاع کی اس جہر تک جنگ میں سندھ کا ہر طبقہ اور ہر قبیلہ ایک ایک کر کے لڑتا رہا اس میں ان سے شامل وطن دوست مذہبی حقتہ بھی انہیں بچا نہیں سکا۔ دراصل عین اس آناٹائی دور میں مذہب ریاست (حکومتی اقتدار) کی طرح اہل سندھ کے احمول اور قوت کا نہیں بلکہ اس کی کمزوری اور حق کا سبب بن گیا۔ قاضی قاضی اور اس کی ساری صدوی ٹولی کے مذہبی سربراہان شہنشاہ سندھ کے مرکزی شہر سکھر کے سلوات اور دوسرے کتنے ہی شیخ مشایخ نے اپنے وطن اور اپنے لوگوں سے غداری کی اور حملہ آور دشمنوں کے لئے جاسوسی اور روحانی تیاریوں کا ہر لول گروہ اس کے علاوہ تھا۔ مطلب یہ کہ سولہویں صدی کا سندھ مذہب اپنی مضبوط تہذیبی روایتوں کی موجودگی میں اور پختہ محب وطن ریاست رکھتے

ایمان اور اعتقاد کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ بلکہ اکثر ایمان اور اعتقاد کمزور اور امن پسند قوم میں جاسوس، خدایہ اور ”پانچویں کالم“ کے لوگ پیدا کر دیتا ہے جن کو اسی عقیدے والی طاقتور اور جاہل قوم اپنے جنگی مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے۔ مندرجہ کی تاریخ نے محمود غزنوی کے منصوبہ پر حملے اور اس کو نیست و نابود کرنے سے لے کر اور خاص کر ارغونوں کے حملے سے لے کر ۱۳۷۷ء میں مغلوں کے دور کے اختتام تک اور پھر بابر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مدد خان اور شاہ شجاع کے حملوں کی صورت میں اسی بنیادی حقیقت کا کھلم کھلا ثبوت فراہم کیا ہے۔

قریب قریب پون صدی ارغونوں، اور ان کے شریک کار ترخان قبیلے کے مثل، اپنے ہم مذہب مندھیوں کو کھپتے رہے لوتے رہے۔ اس دور میں انہوں نے گونا گونا گویاں پر ہیکیز نصیم کو ہوا کر بھی ٹھنڈے کو لٹوایا، شر کو آگ لگوائی اور قتل عام کر دیا۔ ”خزکار ۱۵۹۷ء میں مندرجہ کو براہ راست دہلی کے مغلوں نے اپنی شاہی جاگیر بنا لیا۔ وہاں کے سب مثل بادشاہ خود کو ”غازی“ کہلاتے تھے اور بعد مرگ ”غلہ آستانہ“ میں آشیانی وغیرہ کہلاتے۔ انہی کے دور اقتدار میں غلام مندرجہ کی مسلمان رعایا کا جو حال تھا وہ بھی قابلِ سماعت ہے۔ جب تکیر نے اپنی ”زک“ میں اپنے ٹھنڈے کے نواب ”مرزا رستم“ کے لئے لکھا ہے کہ ”اس نے لوگوں پر ایسے بے رحمنا ظلم ڈھائے کہ چاروں طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کی دوسری بہت سی خامیاں بھی سننے میں آتی ہیں۔“ اس کے ایک اور مثل نواب فوج علی کے بارے میں جو بکھر کے زیر انتظام حکومت کی ایک جاگیر کا حاکم تھا۔ ”ذخیرۃ الخوانین“ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”اس کے ہاں پانی کی وہ کڑاہیاں جتنی ہنگ پر رکھی جلتی رہتی تھیں اور جو بھی چور یا سلاخ، ظالم یا مظلوم، قصور دار یا بے قصور ہاتھ لگتا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر ان کڑاہیوں میں پھنکوا دیتا تھا۔ جو دین پر اس میں جل کر مر جاتے۔ تقریباً ایک ہزار لوگ اس خطے میں اس طرح ہڈک کر دئے۔ کیننگی اور لہروای میں اس شخص جیسی اور مثل نہیں

لوگوں کو قتل اور برباد کر دیا گیا۔“ ۱۷۵۷ء جنوری میں ایک سال کے گھیرے کے بعد ارغون جب ملتان کے قلعے کو توڑ کر اندر شہر میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی نہایت بے دردی سے قتل و غارت گری اور لوٹ مار شروع کر دی۔ سات سال سے لے کر ۷۰ سال تک کی عمر کے لوگوں کو قید کیا اور ملتیں پر قیامت برپا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بزدلوں کی خانقاہ میں پناہ لی لیکن دس بارہ دن شہر میں لوٹ مار چلانے کے بعد جب ”ترخان“ نئی افواج لے کر وہاں پہنچا اور پناہ گزینوں کو جان سے مار کر خانقاہوں کو آگ لگا دی اور دیوانوں کو خون سے رنگ دیا۔ ۱۷۳۸ء میں مرزا شاہ حسن، مہاراجوں کے بلائے پر گجرات گئے۔ جن کے اس پاس قیام کیا اور اس کے ایک سپہ سالار سلطان محمود نے احمد آباد پہنچ کر گجراتیوں کا مل واسطہ لونا جس میں بڑی تعداد میں سامان کپڑا نقدی اور سونا ملا۔ گجرات سے شاہ حسن نے ”راہمن پور“ کے راستے سے واپس آتے ہوئے جٹپہ اور سوڈھا قباکل کا قتل عام کیا اور لوٹ مار کر کے ان کو برباد کیا۔ اسی مرزا شاہ حسن کے لئے بھی دی ”تاریخ معصومی“ کہتی ہے کہ ”جو بھی مقدمات ان کے پاس پیش ہوئے تھے وہ اس سلسلے میں شرع سے رجوع کرتے، سزاوت، مشایخ اور علماء کا بے حد احترام کرتے تھے۔“ اور ان کی جسدِ خاکی کو بھی تدفین کے لئے عمدہ مصلحہ لے جایا گیا جہاں آپ ”جنت المصلیٰ“ کے قبرستان میں اپنے ہپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

تاریخ کی یہ عالم آشکار حقیقت ہے کہ مذہب کسی ملک، قوم یا سماج کو کسی دوسرے اور ملک، سماج اور قوم کی پیش قدمی، لوٹ مار نقدی سے بچانے کا کام نہیں دیتا چاہے پیش قدمی اور لوٹ مار کرنے والی قوم ہم مذہب قوم ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب کسی ایک قوم کو دوسری قوم پر حملہ کر کے لوٹ مار کرنے اور غلام بنانے سے روکنے کا کام نہیں دیتا۔ چاہے دوسری قوم ہم مذہب ہی کیوں نہ ہو۔ پیش قدمی لوٹ مار اور ہلاکتی یہ اجتماعی طاقت، اس کے انتظام و استعمال کے مسائل ہیں۔ یعنی یہ ریاست کے علم دانہ کار میں آتے ہیں۔ خالص مذہب (کسی بھی مذہب) کا یعنی کسی بھی نظریے پر

سیون میں بیچیں یا سوداگر تک آ کر اپنی جان چھڑانے کے لئے مرزا یوسف کو بھاری رشوتیں اور قیمتی تحائف نذر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ پورے ملک کے چوروں اور ڈاکوؤں کو اس نے اپنے پاس ہتھیار دے رکھے تھے اور ان سے ملک میں چوری کرواتا، ڈاکے ڈلاتا تھا۔۔۔ بنگلہ سے بھی گراہی جواری بلوا کر انہیں شہر کے چوراہوں پر متعین کیا، جوداہ گیروں کی نہ صرف جبین خالی کرتے بلکہ ان کے جسم کے کپڑے تک داغ پر لگا دیتے۔ چوری اور جوئے کی آمدنی ہر شام ہاتھدہ حساب کے ساتھ خزانے میں جمع ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے ایک نئے قلعے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا اور حکم صادر کیا کہ شہر کے سب لوگ اپنے سروں پر اینٹیں ڈبوئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے قلعہ کی دیواریں تعمیر کریں گے اگر کوئی معذور یا بوڑھا شخص اپنے ساتھ کرائے پر مزدور لے کر بھی آتا ہے تو یہ بات مرزا یوسف کو نامراد گذرتی۔ ہوں ہر ایک نے چاہے وہ کسی محل میں تھا، اپنے ہاتھوں سے بیگار کی۔ چننے خوردوں کا ایک بڑا فائدہ اس نے اپنے ہمراہ رکھا ہوا تھا جن کو وہ حقیقت دان مکتا اور وہ ملک کے گوشے گوشے میں خاص ہدایات کے ساتھ ہر سکس اور کھائے پیچے عزت دار شخص کو ذلیل خواہ کرتے اور کرواتے رہتے۔ فصل پک جانے پر مرزا یوسف کے خاص آدمی اس کی دانہ بندی اتنی پردھا چڑھا کر کرتے کہ کسانوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے اور پورا اناج دینے کے باوجود بھی ان کے اپنے چوپائے نیلام کروانے پڑتے تب جا کے جان چھوٹی۔ اگر ایسے مظلوم اور مجبور آباد کار اس ظلم سے تنگ آکر نقل مکانی کرتے تو مرزا یوسف کے کارندے گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہیں آلینے اور ان کا مل واسباب لوٹ کرے جاتے۔ مرزا یوسف ملک کے ہائر اچھے اچھے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑاتا اور لڑواتا رہتا تھا تاکہ ایک طرف ہائر لوگ کمزور پڑ جائیں دوسری طرف ملک کی وحدت قائم نہ رہے اور یوں وہ ملک پر اپنی گرفت مضبوط تر رکھ سکے۔ اگر کچھ لوگ اس کے مظالم سے تنگ آکر فرید کے لئے دلی یا ملتان کا رخ کرتے تو انڈوس پنڈوس

ملتی۔" شہ جہان کے دور حکومت کے ایک نواب احمد بیگ، جس کی راہدہائی سیون تھی، کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک انتہائی باطل، ست اور کابل شخص تھا جس نے اپنی حکومت کی باگ ڈور اپنے ایک ظالم اور سفاک بھائی مرزا یوسف کو سونپ دی تھی۔ جو فطری لحاظ سے انتہائی پست، ذلیل، بے رحم اور بے ہودہ شخص تھا۔۔۔ وہ اتنا سفاک تھا کہ قاجار بن یوسف جیسا ظالم بھی اس کے سامنے ایک لوٹی شاگرد کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ظالم اور کثور پن سے پورے صوبے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ روزانہ شر کے بے قصور لوگوں کو پکڑا کر انہیں اتنے کوڑے لگواتا کہ اکثر کی کھل اتر جاتی اور وہ مر جاتے۔ یوں دو تین سو بے گناہوں کا مرنا اس کے لئے روزانہ کا معمول تھا۔ صوبے میں جس بھی مالدار شخص کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا تو اس پر تست لگا کر اپنے پاس بلواتا، پھر معمولی سوال جواب کے بعد اسے کوڑے لگواتا پھر اس کا مل واسطہ ضبط کر لیتا۔ اس کا یہ سلوک صرف مردوں تک محدود نہ تھا بلکہ مالدار عورتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھتا۔۔۔ پورے علاقے میں جس کے پاس بھی قیمتی اور بہترین لونٹ رکھتا اس سے جبری چھین لیتا اور اپنے شہ نامے میں داخل کر لیتا۔۔۔ راستوں کی ہر منزل پر اور دریاؤں کے ہر گزر گاہ پر اس نے اپنے کارندے کھڑے کر دیئے تھے جو ہر آنے والوں سے بے سبب ہی جرنالے اور محصول کے نام پر پیسے انیٹھے، یہاں تک کہ غل غولی راہ گیر بھی ان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ نہ تھے۔ ایک گھنٹے سے دوسرے گھنٹے تک جانے کے لئے بھی راہ داری یعنی ضروری تھی جس کے لئے روپے لٹا کر پڑتے تھے۔ اگر کسی کو اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کی خبر دور دراز کے رشتہ داروں کو کرنی ہوتی تو وہ بھی بغیر پیسے لٹا کئے اور راہ داری لئے بغیر ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا تھا۔۔۔ دریا میں غل کشتیوں پر بھی محصول واجب الودا تھا، سوداگروں کی مل بردار کشتیوں اور جہازوں پر ہر طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی تھیں۔ کئی دنوں تک اس کو بلا وجہ روکے رکھا جاتا تاکہ وہ یا اپنا سامان کوڑیوں کے موں

اپنی تہذیبی یعنی ذہنی اور معاشی خوشحالی حاصل کرنے کے لئے ضروری حقیقی اور پیداواری کام کر سکیں۔ اپنی محب وطن قومی ریاست کے زیر سایہ خاص کر اور ویسے بھی اپنے آپ عوام کو کوئی ملک قوم یا سلج تہذیب کے میدان میں صرف معاشی طور پر کس قدر کوشش میں مصروف رہتا ہے اور اس کی کوشش کے ثمرات غلامی میں کس طرح برہادر ہو جاتے ہیں اس کی کئی مثالیں بھی ہمیں اپنی تاریخ میں ملتی ہیں۔

احمد بیگ کے دور لوہانی میں سیون کے پانچواں علاقے کی برہادی کا ذکر کرتے ہوئے "منظر شاہجہانی" کے مصنف "یوسف میرک" لکھتے ہیں۔ خانوں سے کے دور اقتدار میں (یعنی تقریباً ایک سو سال قبل) یہ خطہ آبادی اور خوشحالی کے لحاظ سے درجہ اول پر تھا۔ مخدوم جعفر بھٹائی نے مرزا یحییٰ ترخان سے کا ذکر کیا تھا کہ جب پہلے سال ۱۱۳۱ھ سے زی العقد (۱۵۵۱ھ بمبر) میں (جام منہ کے زمانے میں) شہر ارقون تہمدار سے جب یہاں حملہ آور ہوا تو کم سے کم ایک ہزار اونٹ جو رات میں وہاں پر رہت پر کام کر رہے تھے انہیں زبردستی لے گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ دوسری باتوں میں کتنا خوشحال اور سرسبز شاداب تھا۔ (اس کے علاوہ) شہد کے والی جام منہ کے دنوں میں اس نے اپنے ایک ہندو وزیر تمام چاگھ اور دریا خان کو سیون بھیجا۔ جنہوں نے وہاں "کر آب باران پر بنے والی ساوہ" نام کی ایک نصرتیار کرائی جس کا پانی منچر جمیل میں "مجمع ہوتا تھا اس جمیل کے شل میں گلابا ہی رعایا کھیتی باڑی کرتی تھی" اور اس کے جنوب میں بوبک کے لوگوں گچ اور مانہ کی ملوث سے ایک پکا بند یا پشت تعمیر کیا جس کے ذریعے وہ کانچے کی زمینوں تک پانی لے گئے جس کے باعث وہاں پر کثرت کے ساتھ کھیتی باڑی ہوئے گی۔ ان کانچے کی زمینوں پر اس نے اس طرح محصول رکھا کہ پیداوار کے ۹ حصے رعایا اور ایک حصہ سرکار کو ملتا تھا۔ تب بھی سرکار یعنی ارقون اور ترخانوں کے متر سال اور دہلی کے مغل تسلط کے بیس سال کے عرصے بعد ۱۱۹۰ھ میں جہانگیر کی تخت نشینی پر خود یوسف میرک کے والد میر قاسم نمکین کو ملی "میر قاسم نے

کے لوہاں اور چھوٹے چھوٹے حاکم مثلاً "نکر" نصیر پور "ٹھٹھہ" کے لوہاں اور حاکم ان کو راستے ہی سے مرزا کے پاس واپس بھجوا دیتے تاکہ وہ ان کی اچھی طرح خبر لے۔" سیون کے علاقے کے اس "فلستان کے یہ واقعات خود دہلی کے ایک سرکاری واقع نویس "یوسف میرک" نے حقیقی طور پر قلمبند کئے جو اس نے بعد میں "منظر شاہجہانی" کے نام سے کتابی صورت میں ترتیب دے کر ۱۱۳۴ھ میں مکمل کئے جس کا قلمی نسخہ اسی کے ہاتھ کا تحریر کردہ موجود ہے جو چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ سندھ اور سندھ کے لوگوں کی اس بے کسی کی دکھ بھری داستان کو قلمبند کرتے کرتے آخر یوسف میرک کے دل سے بھی ایک آہ نکل گئی جو اس کی کتاب میں درج ہے۔ جسے اختصار کے ساتھ وطن کے غلامی پر ازلی تمنا ایک طرف تو دوسری جانب وطن دوست ریاست کے بنیادی سنگی کام کا ایک سچا اور جامع بیان شمار کیا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

"کار ملک بھائی رسید کہ ملک ناپرسن و حکم بیداران و ملک بیکسان شد چون آدم لا ملک گرانہ ہزار گونہ فسادین و دنیا پیدا میشود چرا کہ مدار عالم وابستہ معاش است۔" "حک" دین اور دنیا یعنی ریاست "مذہب تہذیب" اور عالم کا یعنی سماج کا دار و مدار معاش (مذہب لوقات اس کے وسائل اور پیداوار) پر یعنی جب لوگ ریاست سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ جا کر ایسے لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں جو ان کو نہیں پوچھتے اور نہ ہی ان کی داد دی کرتے ہیں اور وہ لوگ اس ریاست میں بے کسی میں جاتے ہیں۔ یعنی ان کی معاش اور اس کے وسائل ان سے چھین جاتے ہیں تو نہ ان کا دین سلامت رہتا ہے نہ دنیا ان کا مذہب اور تہذیب دونوں فساد میں گھر جاتے ہیں اور ان کا سماج ایک حقیقی اور بنیادی نوع کے بحران کی لپیٹ میں آ جاتا ہے ان پر اپنی زندگی کی آزمائش اور اپنے وجود کی بقاء کی آزمائش آ جاتی ہے اور ان کے سامنے اپنی نجات کی کال جدوجہد کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچتا حتیٰ کہ بلاخرہ سنگی طور پر متحد ہو کر از سر نو معیوب ہو جائیں اور اپنی محب وطن قومی ریاست قائم کر سکیں اور اس کے سائے میں رہ کر

برسوں سے پڑی غجر زمین کو آبلو کیا اور جہاں کسی چرند پرند انسان کی شکل تک نہ دیکھی تھی وہاں نئی بستیاں بنائیں اس طرح اس نے "جوگی" اور "سمنہ" نامی شہر بنائے اس طرح سندھ ابھو نامی زمیندار "پوٹھی" نامی اور شلا علی جو ابھوں کا پیر تھا اور خود کو صدوی کہلاتا تھا اس نے بھی "کوئل" نامی شہر بنائے۔ اس طرح ابھوں، ساگیوں اور سمہوں میں سے ہر شخص نے جو اس خطے کا رہنے والا تھا اپنے طور پر بند باندھ کر ندی نالے بنا کر غیر آبلو زمین کو آبلو کیا اور چھوٹے چھوٹے نیلے اور گاؤں آبلو کئے حتیٰ کی "یکمر" ملک کی پمبندی ایک دم ۳ لاکھ "تکوں" سے بڑھ کر ۳۰ لاکھ سے ۴۰ لاکھ جا پہنچی اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ لوگوں کو کچھ عرصے تک ایک انسانی دل رکھنے والے نواب (محمد علی بیگ بندوی) کے ذریعہ حکومت رہنے کا موقع میسر آیا۔"

اپنے بیٹے یوسف میرک کو ایک مضبوط ترین مسلح جماعت ساتھ دے کر سیون روانہ کیا اور خود ایک دو دن کے بعد پیچھے پیچھے قیام کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اپنے سیون صوبے کے اس پہلے سفر کی مددلو بیان کرتے ہوئے یوسف میرک لکھتا ہے کہ "راستے بھر جہاں بھی میں نے نظروں ڈالی ویرانی ہی ویرانی نظر آئی۔ یوں لگتا تھا جج کے دور میں وحشیوں نے بیرا کر رکھا تھا۔" اس نے مزید ۲۰ میل گزرنے کے بعد ۱۳۳۸ء میں احمد بیگ کی نوابی اور اس کے ظالم بھائی مرزا یوسف کی کارستانیوں کا ذکر کر جملہ سے خود سپاہی لکھتا ہے کہ "ملک کی حالت بربادی کے اس دہانے پر جا پہنچی تھی کہ چار پانچ ماہ سے خود سپاہیوں کو کوئی خرچہ نہیں مل رہا تھا۔ اس لئے کئی مرتبہ انہوں نے لوٹ مار چالنے کی فرض سے پنجہ بر قوم پر حملہ کیا مگر ناکام ہوئے۔ بلاخر وہ فصل جو قدرتی آفات کا نشانہ بن چکی تھی اس پر جا کر قبضہ کیا جیسے کوئی منت چیز ہاتھ لگی ہو۔ احمد احمد بیگ کو خود ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ ہاتھ لگ جاتا تو وہ اس کے پاس قہقہے سے ہنسے کچھ اس کے لئے ملازم ہتھیالیتے اور ہلاتے ہائی قبضہ کر لیتے" چھ سال بعد اپنی کتاب کا اختتام کرتے ہوئے یوسف میرک لکھتا ہے "احمد بیگ کے دور نوابی میں جو بستیاں ویران ہوئیں وہ اب تک ویران ہی رہیں۔" خانوار، مسہ کی وطن دوست طرز حکومت کا والہانہ ذکر کرتے ہوئے یوسف میرک لکھتا ہے کہ "واقعی اگر کوئی رعایا خوشحال ہو اور ان کے اوپر کوئی ظالم حاکم مسلط نہ ہو تو ایک ایک آدمی جو دس بیگ بمشکل آبلو کر سکتا ہے وہی پانچ سو سے لے کر ہزار دیکھا تک ہنگامہ اس سے بھی زیادہ زمین سرسبز و شاداب کر لے گا۔ پیداوار بڑھانے کا اور خوشی خوشی حصول دے گا۔ اگر رعایا خوشحال ہے تو یقین ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق دریا میں سے ایک چھوٹا سا جہاز نکال کی اس سے دور دراز کی رفتی غجر زمین آبلو کر سکتے ہیں۔ جہاں پر کسی شخص "چرند پرند" تک سلیہ نہیں پڑا ہو۔ میں نے خود ایسا ہی ایک مشاہدہ چانڈ کا کے علاقے میں کیا ہے جہاں میرا بیٹا ہم ایک زمیندار نے چھوٹے دریا جیسا ایک جہاز نکال کر دور دور تک پھیلی ہوئی غیر آبلو اور

اندرونی کا زعلات بڑھاتے رہے اور ان کو ایک دوسرے سے ٹکراتے پر اکساتے رہے۔ لاکھا قبیلہ 'میسوں کے خلاف' 'میسوں کو سوموں کے خلاف' 'سوموں کو ماہیسوں کے خلاف' 'ماہیسوں کو مہوں کے خلاف' 'مہوں کو کمریوں کے خلاف' 'کمریوں کو کھوڑوں کے خلاف' 'کھوڑوں کو داؤ پوٹ کے خلاف' 'داؤ پوٹ کو پڑھروں کے خلاف' 'پڑھروں کو اس کے خلاف' 'بلوچیوں کو ساٹوں کے خلاف' 'ساٹوں کو بلوچوں کے خلاف' 'جان بوجھ کر ورٹلائے' 'لڑاتے' 'کمزور کرتے اور خون خرابا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مذہبی فرقہ وارانہ انتہا پسندی، مذہب کے درمیان عدم مساوات اور عداوتیں ان کے لئے اپنے حکومتی کاروبار کو چلانے اور قابض اقتدار کو قائم رکھنے کا ایک تیسرا سہارا سمجھ اور آزمودہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے وہ محکوم قوم اور مستبد ایمان کی جال میں پھنسی ہوئی سادہ لوح رعایا کو آپس میں لڑاتے، خاصوش کراتے اور اپنی ہمنوا کی کے لئے بوقت ضرورت کام میں لاتے رہتے تھے۔

سندھ اور سندھی سلج کے پس دو سو سال غلامی کے آخری ۷۳ سال شاہ عبداللطیف بھٹائی نے خود اپنی "نگہوں سے دیکھے۔ وہ ۱۲۸۹ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۳۷ء میں مغلوں کے آخری نواب صدق علی خان، جس نے ملک خٹہ دہلی کے منٹو شہزادہ محمد شاہ رنجیت سے ٹپکے پر لیا تھا، اور اس نے پہلے سال کی ٹپکے کی رقم جیسے جیسے پوری کر دی، دوسرے سال اسے نقصان ہوا اور اس نے ملک کی باگ ڈور کھوڑوں کے سربراہ میاں نور محمد کے حوالے کر دی۔ ملک سیون، ملک بھکر، ملک سیوی پہلے ہی اس کے ہاتھ میں آچکے تھے "اور اس وقت سے ہندوستان کے حکمرانوں کی حکمرانی کا سلسلہ خٹہ سے ختم ہو چلا اور عباسی خاندان "کھوڑا" کو بکھر، سیوستان اور خٹہ کی فرمانروائی میں ہمیشہ کے لئے سرخ روئی نصیب ہوئی۔" (خٹہ انکوارم) اور یوں "سندھ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کا مقصد بحیل کو پہنچا۔ صدیوں بعد یہ پسرا مرصہ کہ مٹھا سندھ کے انتظام اور ضابطے کی مرکزیت کے متعصب ان اصلی اہل وطن حاکموں

تقریباً دو سو سال (۱۵۲۰ء — ۱۷۳۹ء) سندھ اور اہل سندھ اور غزنویوں، ترخانوں اور دہلی کے مغل حکومت کے پہلی اور خون چوسنے والوں کے زیر تسلط رہتے رہے اور یوں ان کے یہ دشمن ان کی تہذیبی زندگی کا گلا گھونٹنے اور جسمانی صلاحیتوں کو ختم کرتے رہے، ان کے ہر قومی اظہار پر دشمن کی غرور اور سنگینیں اٹھ جاتی تھیں۔ مگر ان دو صدیوں کا تمام وقت وہ اپنے بہنو اور وطن کی نجات کے لیے مسلسل لڑتے رہے۔ ان دو سو سالوں کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اس سارے عرصے میں ان کی بھی مہینہ بہینہ یا دن ایسا نہیں گذرا جس میں وہ اپنے مقدس فرض سے ایک لمحے کو بھی غافل ہوئے ہوں۔ مگر قتل الفسوس بد قسمتی ان کی یہ بھی رہی کہ وہ اس پورے عرصے میں اپنے داخلی، قومی اور مذہبی نفق کا شکار رہے اور اس نفق کو بڑھانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے میں ان کے دشمن نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، جنہوں نے اس مقصد کے لئے پہلی بات یہ کی کہ سندھ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ان کی متحد قومی ریاست کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ارغونوں نے "ولایت سندھ" کو چھ "سرکاروں" میں اور مغلوں نے چار "ٹکڑوں" میں تقسیم کیا اور پورا عرصہ یہ یا وہ "سرکار" اس سے یا دوسرے "ملک" یا "سرکار" آپس میں لڑتے رہتے اور دوسرے یہ کہ تمام "سرکار" اور "ملک" اپنے وجود کی برقراری کے لئے اور لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لئے اپنے دائرے میں، ہر قبیلے کے

جام چنہ سندھ کے وطن دوست سوسائٹیز کے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ سندھ کے اصل باشندوں پر مشتمل حکمرانوں کی ریاست کے زیرِ سایہ سندھی تہذیب اور اس کی ترقی و ترقی کے دور کے کئی اور واقعات اور سندھی سولہاؤں کے داستان ملتے ہیں۔ جس میں ان کی بہادری، عدل و انصاف، غیرت، نیکی اور سخاوت کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ جام چنہ کی دسویں پشت میں جب سندھ کی اصل حکمرانی کے سنہری دور کو ختم ہوئے بھی ایک سوسل گزدر چکے تھے اور اس درمیان ظالم اور غیرے اور خون اور ترخان جیسے باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں کا دور بھی آخری سانس لے رہا تھا اور ان کی جگہ دہلی کے اور زیادہ ظالم اور خون چوسنے والے مثل تسلط کی صدی شروع ہونے والی تھی۔ تب کلہوڑا قبیلے کا ایک دوسرا ایسی ہی نیک نام، بہادر، وطن پرست، قبیلوں کا سردار، میاں آدم شاہ کلہوڑا سندھ کی تاریخ میں نمودار ہوا۔ ۱۵۵۷ء میں شہنشاہ اکبر کی طرف سے عبدالرحیم خان خاں سندھ کو ترخانوں سے چھین کر مثل تسلط میں لانے کے لئے مقرر ہوا۔ اپنے کام کی کامیابی کے لئے سندھ کے جن بزرگوں کے پاس وہ گیا ان میں میاں آدم شاہ کلہوڑا بھی شامل تھا۔ میاں آدم شاہ نے ترخانوں اور مغلوں کے تصادم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی فاتحوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور ایک تاریخ نویس کے الفاظ ہیں۔ ”کیونکہ وہ امن میں خلل ڈالنے پر ہندی تھے اس لئے مکن میں شہید ہوا۔“ ایک اور مورخ کے لفظوں میں ”میاں صاحب کے خلاف مکن کے حاکم کے دل میں حسد پیدا ہوئی اور جس نے ان پر حملہ کر دیا۔ میاں صاحب کے ساتھی ہار گئے اور وہ پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دی گئی۔“ سندھی کے ایک اور مورخ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے۔ ”میاں آدم شاہ کے مریدوں کا عقیدہ تھا وسیع ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے نزدیکی زمیندار اور پڑوسی قبیلے کے سرداروں کے دل میں حسد پیدا ہوئی۔ جنہوں نے بعد میں میاں صاحب کے خلاف بھڑکے (مغل) ناظم کو خوراک باتیں بتائیں۔ ناظم نے میاں صاحب کو مکن بھیج دیا۔ جہاں انہوں نے جام

کے ذریعے پورے ہوئے۔“ (تاریخ کلہوڑا مر)

کلہوڑا سندھ کا قدیم اور اصل باشندوں میں سے ایک تھا جس کا قبیلہ تھا جو ہمیشہ سے ہی سندھ کے باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں کے خلاف اپنے طور پر مزاحمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ تاریخ میں ان کی اصل نسل سندھی (چنہ) سے بتائی جاتی ہے مگر سندھ اقتدار پر بیٹھے ہی انہوں نے اپنی ذات عربوں سے جوڑنے کے لئے خود کو عباسی کہلاتا شروع کر دیا۔ ورنہ تب تک اور جیسا کہ آج بھی سندھ میں ان کی ذات کی شاخیں کلہوڑا، دلوپوڑ، آریانی، ہیسپانی، وغیرہ مشہور تھیں اپنے قبیلے کے نام کو چھوڑ کر خود کو عرب عباسی کہلاتے غیروں کے سلسلے میں ان سے احساس کمتری سے زیادہ ان سے کاہلی جوڑنے اور خود اپنے لوگوں پر اپنی حاکمانہ برتری جتانے اور رعب بٹانے کی کوشش کے حراف تھا۔ سرکیف ان کے پہلے پوتے جام چنہ (۱۳۲۰ء) کا تاریخ میں ذکر ایک معتبر قبیلے کے معزز شخص کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ اسے بیرون سے چھ کوس (۴) میل دور جوٹاگا راجا جلا کے شربلے، وہ سات قبیلوں کا راجہ، متہ چنہ، سرہ، مر، بلال، اور ڈبر کا سردار تھا۔ تاریخ سندھ میں یہ پہلی مثل ملتی ہے جب مختلف اور ایک سے دائرہ قبیلے مل کر وسیع تر قومی تہذیب کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا خبر گیری کرنے والا اور سلجھا ہوا زمین دار اور صاحب حیثیت، علی اور بہادر آدمی تھا۔ اس کو دستور تھا کہ وہ کسانوں کے پاس اناج کے ہزارے کے لئے اپنے آدمی بھیجے نہیں بھیجتا تھا۔ کسان اپنے طور پر پیداوار کا مقرر آٹھواں یا دسواں حصہ خود لا کر اسے دے جاتے تھے۔ جب وہ زمیندار کا حصہ لے کر آتے تو ان سے تین سوال کئے جاتے: تم پر کوئی قرض تو نہیں، تمہاری کوئی جوان بیٹی تو نہیں جس کی تمہیں شادی کرنی ہو، تمہارے گھر میں چھ مہینے کی خوراک کا اناج ہے؟ اگر جواب ملتا کہ قرض دار ہوں، گھر میں بیٹی بیٹی ہے یا چھ ماہ کا اناج گھر میں نہیں تو اس سے بٹائی کا حصہ نہیں لیا جاتا اور تاکید کی جاتی کہ جا کر اپنی ضروریات پوری کرو۔ سندھ کا معزز سردار

بیچے از آئے اور نینگ (خلع دلد) سے ہوتا ہوا پتھر جمیل کے کنارے والے
شہروں، سامتانی اور گھن کے اراضی، فتح پور (؟) شکار پور (خدا آباد) گجڑو، کھاری،
کنڈیارو، لاڈکانہ آزاد کرا کے اپنے قبضے میں لے لیے۔ بہت جلد جب مغلوں نے اپنی
حکومت کے سورج کو رو بہ زوال دکھا تو پہلے پہل سیوی اور ڈوہر کا انتظام بطور
رشوت اور بعد میں بحالت مجبوری پورے کھڑ اور پورے سیون کے علاقے کا اختیار
میاں یار محمد کے حوالے کیا اور اسے خدا یار خان کے لقب کے ساتھ خلعت، سونے کی
کنکلی، کھوار، گھوڑا، اور ہاتھی بھی حوصلہ افزائی کی خاطر دیئے۔ سر زمین سندھ کے
ایک حصے شمالی سندھ کے اقتدار کی یہ منتقلی ۱۷۰۸ء سے ۱۷۱۵ء تک عمل میں آئی۔

اپنے وطن عزیز کی بھوس اور نجات کی بحالی کی جدوجہد کے یہ ڈرامائی واقعات شاہ
عبد اللطیف نے اپنی انکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، جب یہ واقعات رونما ہوئے
وہ بھرپور جوان تھے، اس وقت ان کی عمر ۱۹ سے ۲۳ سال تھی۔ ملتان کے مغل حاکم،
اورنگ زیب کے بیٹے معز الدین، کے فریب کی وجہ سے گرفتار ہو کر سندھ پر قربان ہو
نے والے میاں دین محمد اور اس کے دو ساتھیوں کی شہادت کے دنوں میں شاہ صاحب ۱۱
برس کے تھے۔ اس کے بعد باقی گیارہ برس سندھ اور سندھ کے لوگوں کی نجات اور
تحفظ کی اس تحریک کا مشاہدہ جس کے عمل کا دائرہ شمال سندھ میں تھا اور جس متحرک
اور توانائی کا مرکز اور روح کلہوڑا قبیلے کے بزرگ تھے، براہ راست اور قریب سے
قریب رہ کر کرتے رہے۔ اس قدر جذبے سے سرشار اور جاندار قومی جدوجہد کے
دوران پورے سندھ میں کلہوڑا خاندان کے وطن دوست بزرگوں کے کارناموں کی
داستان سب سے پہلے اس کے نیک موذ، جام پنہ سے لے کر مظلوم شہید میاں آدم
شاہ، میاں شاحل محمد، میاں نصیر محمد، کا طویل ترین قید دہر، میاں دین محمد اور اس کے
ساتھیوں کی شہادت اور میاں یار محمد کی کامیاب جنگی کاروائیوں تک ہر عورت، موذ،
بچوں، جوانوں اور بوڑھوں، میں یکساں عام ہوئی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے قومی

شہادت نوش کیلئے۔ سترہویں صدی کے ایک فارسی شاعر نے اس موقع کو یوں بیان کیا
ہے۔

”ہر سید والی زہرو مرید، پامانی حاکم ہلاکت و سید“

جس میں ”ولی“ سے مراد بکھر کے ناظم سے ہے جو ”یہ اور اس کے مریدوں سے
خوفزدان ہو گیا تھا“ اور ”حاکم“ سے مراد ملتان کا حاکم ہے جس نے ان کو شہید کر دیا۔
میاں صاحب اس طرح دشمنان وطن سے لڑتے ہوئے، وطن پر قربان ہو گئے۔

میاں صاحب شہید کی اس قربانی سے تقریباً ایک سو سال بعد ۱۸۸۹ء میں حضرت
شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جنم لیا۔ اس درمیانی عرصہ میں میاں صاحب کے پوتا، میں
شاحل محمد، مغل حکمرانوں سے وطن کی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے
بعد اس کا بھتیجا، میاں نصیر محمد (وفات ۱۹۱۲ء) کو اسی وطن دوستی کے جرم میں عمر کے کئی
برس لاہور، ملتان، میں جلا وطنی کے عالم میں گزارنے پڑے، اور گوالیار اور دہلی میں
اورنگ زیب کی قید میں بھی رہنا پڑا۔ میاں نصیر محمد کے بیٹے میاں دین محمد نے دشمن کے
خلاف اپنی جنگ جاری رکھی، اور اورنگ زیب کے بیٹے معز الدین اور ان کے نوابوں اور
سپہ سالاروں کو کئی مقامات پہ شکست سے ہم کنار ہونا پڑا لیکن آخر کار وہ دشمن کے دام
فریب میں آ گیا اور قرآن پاک کی شانیت پر اپنے دو قریبی عزیزوں سمیت مذاکرات کے
نئے معز الدین کے پاس گیا جس نے وعدہ شکنی کی اور انہیں گرفتار کر لیا اور ملتان لے
جا کر اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بے رحمی سے ازیتیں دیں اور جسم ٹکڑے
ٹکڑے انگ کر کے ہڈک کر دیا۔ میاں دین محمد اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا یہ
واقعہ ۱۷۰۰ء عیسوی میں پیش آیا۔ اس وقت شاہ عبداللطیف گیارہ سال کے تھے۔ میاں
دین محمد کے بعد اس کے چھوٹے بھائی میاں یار محمد، محمد الی و عیال اور دوسرے
ساتھیوں سمیت پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گیا اور وہاں سے مغل شہزادے
معز الدین کی فوج سے جنگ جاری رکھی اور اسے شکست دی۔ بعد میں پہاڑوں سے

تحریک کا دوسرا دائرہ جنوبی سندھ (لاٹ) میں تھا جس کا روحانی مرکز لور دوح مدین بخورہ علاقے کی جموک (نصریہ) میران چورہ کے لانگہ قبیلے کے بزرگ تھے۔ اس درویش خاندان کے پہلے بزرگ کا ذکر جو میاں آدم شاہ کلمڑ کے ہم عصر تھے، سندھ کی تاریک مخدم صدر لانگہ کے نام سے ملتا ہے۔ جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا کر لیا تھا کہ رات کو پانی کے بھرے ہوئے ٹکے بھرتا تھا۔ اور کتا "نیادن نیا رنق" اس کے عقیدت مندوں کو وسیع ملتے میں مختلف قبیلوں کے ساتھ ساتھ جنوبی سندھ کے میاری و سراوات شامل تھے۔ مخدم صدر لانگہ کی پانچویں پشت سے سندھ کے شاہ شہید علیہ نے بالکل ایسے ہی حالات میں اور اسی طریقے سے ٹھٹھہ کے منٹل نواب کے ہاتھوں جہم شہادت نوش کیا، جن حالات میں اور جس طرح کلمڑوں کے سرفروش بزرگ، میاں آدم شاہ کلمن کے منٹل نواب کے ہاتھوں تقریباً ایک صدی پہلے شہید ہوئے تھے۔ ان حالات میں فرق تھا کہ میاں صاحب شہید کی پانچویں پشت میاں بار محمد کلمڑ جس نے مغلوں سے "بکھر"، "سبون"، اور "سیدی" آزلو کرائے وہی میاں بار محمد اپنے اس مظلوم پردادا شہید کی شہادت کو بھلا کی خود اپنے عقیم مقصد یعنی سندھ کے عقیم ترا تھلو اور قوی ریاست کے قیام کو بھلا کی خود سندھ کے معصوم شہید شاہ علیہ کی شہادت میں ان خونخوار اور غریبی منٹل دشمنوں کا حامی ہو گیا۔ یہ کیونکر ہوا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے: قوی اٹھلو کے اصولوں کی ناکامی۔ قوی اٹھلو کے کیا اصول ہیں اور اس کی ناکامی کیا ہے؟ ان کا ذکر آگے چل کر کریں گے۔ مگر سندھ کی تاریخ کے اس اہم بحرانی دور میں جب سندھی قوم کی قسمت کا سوال اٹھایا گیا تھا اور اس کے حل کے لئے زمین ہموار ہو رہی تھی۔ اس کی نجات اور بھائی کے لئے لڑنے والا) کے خفق کے نت میں سے ایک فرق پہلے ہی دائرے میں کامیابی حاصل کر چکا تھا) کے خفق کے نتیجے میں سندھ اور سندھ کے لوگوں نے کیا برداشت کیا اور ان کی تاریخ تاریکیوں کی کیسی درد ناک کہائیں تک جا پہنچی، اس کا صحیح اندازہ تک لگانا مشکل ہے۔ اور غریب کے اٹھال

راج سرداروں اور حاکموں، سوموں اور سموں کے عظیم وطنی ریاست کے دنوں کے قصے اور داستانیں بھی ہر ایک زبان پر عام ہوئیں ہوں گی۔ درمیان میں ارجونوں، ترخانوں اور دہلی کے منٹل حکمرانوں اور ان کے وحشی لور سفاک نوابوں کی خونخواری کی دو سو سال دور حکومت کی دل ہلا دینے والی کارستانیوں کی داستانیں بھی لوگوں میں عام ہوئیں ہو گئیں۔ سندھ کی تاریخ کا یہ ایک بحرانی دور تھا اور پورا سندھی سلج اس منٹل پر ایسے بحرین کی انتہائی تیزی اور شدت کی کیفیت سے دو چار تھا۔ جب سندھی سلج کی قسمت کا سوال اٹھا تھا اور اس کے حل کی راہ ہموار ہونے شروع ہوئی تھی، اور ان کے ذہنوں میں اپنے وجود کا خیال کے اپنی اہمیت کے شعور کا احساس ایسے بیدار ہو رہا تھا جیسے موسم گرما میں کالے کالے ہڈل ٹل سے گھر گھر کر آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پورے آکاش پر چھا جاتے ہیں۔ شاہ کے اشعار ہمارے پاس اس ابھرتے ہوئے قوی شعور کے احساس اور اس کے اظہار اور اس سلامتی وجود کی اہمیت اور قسمت کے بنیادی سوال کے حل کے نشان ہیں۔ شاہ کے حساس ذہن میں سندھ اور سندھی سلج کی غلامی کے جنم کے خلاف کسی پر ہمار لور دوح پر دور مسرت کی ہمش کا خواب جلوہ گر ہوا تھا۔ سندھ کی ریاست سندھ کے مذہب اور سندھ کی تہذیب کو اپنا کھتا اور اس میں اپنیت کو دیکھنے کا خواب شاہ کی پوری شاعری اس خواب کا عکس اور بیان ہے، کیونکہ یہی بات، یہی امنگ اور یہی مقصود شاہ شاہ کے دور میں سندھ اور سندھی سلج کی اصلی، حقیقی اور اہم بات تھی۔

۱۷۰۷ء مغلوں کے شہنشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اور اس کی موت کی ساتھ اس کی عالمگیریت بھی ہوا ہو گئی۔ اس وقت شاہ عبداللطیف کی عمر ۱۸ سال تھی۔ مغلوں کی "سندھ ولایت سرحد" کے تین ملک، سیوی، ملک، بکھر، ملک سوان پہلے ہی یا ان کے کچھ سالوں بعد ۱۷۰۷ء تک منٹل تسلط سے عملی طور پر آزاد ہو چکے تھے باقی صرف ٹھٹھہ رہ گیا تھا جو اس قلعہ زند منٹل تسلط کے زیر انتظام تھا۔ سندھ کی نجات اور بھائی کی

متعلق یہ خواب ۲۰ سال پہلے ہی عمل میں آچلا ہوتا اور ان ۲۰ برسوں میں انہیں اپنے وطن کو خوشحال اور مضبوط کرنے کا پور موقع مل جاتا اور ایسے میں نہ تو شکست خوردہ محمد شاہ رنجیلے کو سندھ کے پلور شاہ کے حوالے کرنے کا سبب ملتا اور نہ خود پلور شاہ کو پلٹ کر سندھ پر حملہ کرنے کا آسان بہانا ملتا نہ ہی صحت اور حوصلہ ہو تاکہ کلہوڑوں کی اسی سیاسی فطرت کی وجہ سے جس کے سبب ایک طرف سندھ کے لوگوں میں تفرقہ برقرار رہا اور دوسری طرف ان کو اپنی متحد قوی ریاست کو مضبوط کرنے کی فرصت نہ مل سکی جب دو برس بعد ۱۷۳۰ء میں پلور شاہ دہلی کی آسان ترین فتح کے محمد میں دہلی کی بے انداز دولت اور مال قیمت کے ساتھ سندھ کو بھی اس کا حصہ سمجھ کر سندھ پر حملہ آور ہوا تب کلہوڑوں کی حکومت سندھ کا دفاع نہ کر سکی اور سندھ ایک بار پھر سے کھڑے کھڑے ہو گیا۔ ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ یہی پلور شاہ تھا اور یہی اس کی فوج تھی جب ایک سال پہلے ۱۷۳۹ء میں وہ "قندھار کی فتح کے بعد درہ بولان کے راستے ہندوستان پر جسے کا سوچ رہا تھا مگر اس راستے سیوی اور گنجد کے حاکم میاں نور محمد کو مقابلے کے لئے تیار کرنا دیکھ کر اس نے درہ بولان کا راستہ تبدیل کر کے غزنی، کابل اور درہ خیبر کا راستہ اختیار کیا۔" حقیقت میں سندھ پر پلور کے اس چاہ کن جسے اور اس میں کاسپانی کے لئے بھی سندھی حاکم کا اپنا داخلی تعلق جو ابدار تھا۔ ۱۷۳۹ء کے اواخر میں سندھ پر حملہ کرنے کے لئے جب پلور اپنی فوجوں کو لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچا تو داؤد پوٹہ (کلہوڑا خاندان ہی کے ایک شاخ) کی رئیس امیر صادق محمد خان خود اس کے پاس گئے اور میاں نور محمد کلہوڑو کے خلاف پلور کو ہر قسم کی مدد کی پیش کش کی اور سارا راستہ اس کے ساتھ رہا۔ "تاریخ سندھ۔ کلہوڑا دور" کا مصنف مولانا "مر" ۱۷۳۷ء میں مغلوں کے ہاتھوں ٹھٹھہ کا میاں نور محمد کے حوالے ہونا اور یوں اس کے ماتحت سندھ کا متحد ہونا اور ان کی ایک مرکزی متحد ریاست کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "صدیوں کے بعد یہ موقع میسر آیا تھا کہ متحدہ سندھ کی

کے بعد (۱۷۰۷ء) اس کے بیٹوں اور پوتوں کے درمیان فساد اور لڑائیوں (چھ سال میں چار شہزادے تخت نشین ہو کر دستبردار ہو گئے) مثل اقتدار کا زوال (جس کے لئے کمالات مشہور ہوئی کہ "شاہ عالم ازلی تا پالم" یعنی شاہ عالم ۱۷۳۷ء کا حکم فقط دہلی سے پالم تک مثل نظام کی پستی (جس کا ذکر مشہور مزار کو شاعر جعفر زئی نے اس طرح کیا ہے کہ "نیکہ زور گندم موٹھ مڑ پلور شاہ پسہ کش فرخ پیر" یعنی فرخ پیر پھر مارنے والا پلور شاہ گندم موٹھ پلور مڑ پر محصول لگا رہا ہے) خود ٹھٹھہ میں ملک لوہاؤں کی ایک کے بعد ایک کی مقررہ اور معزولی (۱۷۰۷ء سے ۱۷۱۷ء) تک آٹھ لوہا آئے اور گئے) اور ان کی محلاتی سازشیں اور خانہ جنگیں سارے ملک میں فساد اور ہراسی اور اس کے ساتھ سارے سندھ (سیوی، بکھر اور بیہون کے علاقے) کا مثل تسلط سے پہلے ہی نکل جانا ایسے حالات میں باقی سندھ کو مغلوں کے قبضے سے چھڑانا کتنا ہی آسان محاذ ہو سکتا تھا مگر ایسا ہونہ سکا۔ سندھ میں مثل تسلط کی مگرئی ہوئی عمارت مگر گرتے گرتے سندھ کی آزادی کے لئے کوشش دو مرکزوں کو آپس میں ٹکرا کر ہی رہی اور اپنے آپ بچا کر پورے کے پورے ۲۰ سال اس کے بعد بھی وہ ویسے کی ویسی سندھ کے لوگوں کے سینوں پر مسلط رہی۔

جموں (شاہ علیہ کی شہادت) کے قوی سامنے کے وقت (۱۷۱۸ء) شاہ کی عمر ۲۸ برس تھی۔ جب ۲۰ برس بعد ۱۷۳۷ء میں مغلوں نے دہلیت سندھ کے باقی حصے ٹھٹھہ کو بھی کلہوڑوں کے میاں نور محمد کے حوالے کیا اور سندھ سے اپنا پورا بستر باندھا تب وہ اپنے زوال کے ایسے کھڑے میں گر چکے تھے کہ "شامت اعلیٰ بصورت پلور گرفت" روح قبض کرنے والا مذاہب ان پر نازل ہو چکا تھا۔ کلہوڑے اگر ۲۰ سال پہلے یہ سیاسی فطرت نہ کرتے اور ٹھٹھہ کی لوہائی کے لئے مغلوں پر نہیں بلکہ شمالی سندھ کی طرح ملک ٹھٹھہ جنوبی سندھ کی نجات کے لئے اپنے جیسے ہی درویش مجاہد صوفی شاہ علیہت شہید اور ان کے نقیروں پر بھروسہ کرتے تو سندھ کے اتحاد اور آزادی سے

[illegible]

غلام ہو گیا۔ شاہ صاحب کا مدد ملنے وارث چل سرست اس تاریخ سے کوئی سولہ سال پیشتر انتقال کر چکا تھا اور شاہی کا اس کے بھی بعد ۱۸۵۰ء میں انتقال ہوا۔

شاہ چل اور شاہی کے دور کے یہ برس (۱۸۱۹ء سے ۱۸۵۰ء) سندھ اور سندھی سماج کی تاریخ کے انتہائی اہم اور بنیادی طور پر بحرانی برس تھے۔ ان دنوں سندھی سماج اپنے اجتماعی وجود کی بحال اور ہذا کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ مگر افسوس کہ اس جدوجہد کی کامیابی کی لازمی شرط یعنی قومی اتحاد سندھی سماج کو نصیب نہ ہو سکا۔ اس کا اصل سبب سندھی سماج میں اقتدار کے لئے داخلی کشش اور گروہی تعلوم تو تھی مگر اس کا اتنا ہی بڑا سبب مذہب بھی تھا۔ سندھی سماج کے ان دو داخلی امراض نے اس کو جیسے پہلے ویسے اس دور میں بھی ریاست نہ بننے والا اور نہ قوم۔

اکثریت کے مذہب کی کثیر تعبیروں نے نہ صرف یہ کہ اس اکثریت کی اعتقادی یکسوئی کو تباہ کیا بلکہ اس میں وطن دشمنی اور قومی غداری کی حد تک فرقے پیدا کئے۔ اقلیت سے مذہبی روپیہ کا حل یہ تھا کہ "لا اکبیرہ فی الدین" اور "لک دیسکم والدین جیسے عظیم مصالحتی اصولوں کے ہوتے ہوئے بھی صرف "رسو" کہنے والے کو "رسی" میں ہاتھ دینے کے لئے افراد نہ رہ جیتے تھے۔ حکمران، کشمیری مذہب والوں کے پاس لفظ "بنیا" تب بھی حقارت اور خوری کے طور پر ہندوؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ شاہ کی زندگی کے دور کا یہ واقع (جیسے بیاض ہاشمی میں آیا ہے) کہ ۱۷۵۵ء (مطابق ۱۷۴۳ء) میں ایک ہندو بی چند ہائی نے مسلمانوں سے باتیں کرتے ہوئے جواب میں کہہ دیا کہ "میں بنیا نہیں ہوں۔" پھر تو اس کے لئے قیامت برپا ہوئی کہ "اس نے ہندو ہونے سے انکار کیا ہے لہذا یہ مسلمان ہو گیا" اس بیچارے نے بہت زیادہ آہ بکاہ کی مگر سب بے سود اس کے اوپر گواہ مقرر ہوئے اور مسئلہ قاضیوں اور منشیوں کے سامنے پیش ہوا۔ قاضی کے مندرجہ ذیل "الدین" مندرجہ حاجی محمد ہاشمی، شیخ عطاء اللہ مفتی، شیخ عنایت اللہ مفتی، اور شیخ محمد عارف مفتی، نصر پور عزت اللہ مفتی اور مندرجہ

محرکوں کے راستے کا پتہ دیا (جن میں نور محمد فوجی حکمت عملی سے کام لے کر محفوظ جہت گئے تھے)۔ اس نے میں ماچھی قبیلے کی فوج کا ایک دستہ بلوری لشکر کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور بڑی بلوری سے لڑا۔ ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ صحرا قمری طرف سے ایک اور فوج نمودار ہوئی جو میری قبیلے والوں کی تھی جس پر فتح و سوار تھے۔ انہوں نے اتنی پھرتی اور تیزی سے حملہ کیا کہ ایرانیوں کے پیر اکھڑتے اکھڑتے رہ گئے۔ (سندھ کے لشکر کے) یہ چلباز دستہ بلوری سیلاب کو بہر حال روک نہ سکے۔ شاہ صاحب اپنے بھٹ کے آستانے پر شہداء پر سے چودہ میل دور بیٹھے قومی عظمت و ذلت کے سارے رنگ دیکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے۔ جیسے ہی بلوری ٹھیم واپس ہوا ویسے ہی والی سندھ میں نور محمد نے اپنی طاقت برعکاسی اور مضبوط کرنا شروع کی۔ اس کے لئے انہوں نے ۱۷۴۸ء میں بمبئی کے انگریزوں سے انتیس (۲۹) توپیں اور دوسرے سال دس بڑی توپیں بھی درآمد کر لیں۔ مگر شاہ صاحب یا میاں نور محمد دونوں میں سے کوئی بھی دوبارہ سندھ کا اتحاد آزادی نہ دیکھ سکا۔ شاہ صاحب ۱۷۵۲ء میں انتقال کر گئے اور ان کے تین سال بعد میاں نور محمد اپنے نور چشموں اور امیدوں کے مرکزوں کو عمل و اصدق کا وصیت نامہ دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سندھ کی ان دو اعلیٰ ہستیوں کے انتقال کے بعد ۱۷۶۰ء میں دونوں کی دعائوں اور امیدوں کے مرکز میاں غلام شاہ کلہوڑو کے ہاتھوں سندھ کے اتحاد و آزادی اور سندھ کی وطن ریاست کے قیام کا مقصد ایک مرتبہ پھر پورا ہو سکا۔ اس کے بعد سندھ کی کلہوڑا ریاست ایک بار پھر سے جانشینی کے تفرقے میں ایسی غلطی ہوئی کہ ۱۸۰۳ء تک کلہوڑو حکمران ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے رہے۔ ایک کے بعد دوسرا آتا اور جاتا رہا۔ حتیٰ کہ اس کی جگہ تاپور آ گئے، نور وہ بھی سندھی ریاست کو صرف چالیس برس برقرار رکھ سکے اور اسی طرح کے اپنے داخلی فتنے اور اقتدار کی کشش کی جگہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ اور یوں سندھ اور سندھی سماج ایک مرتبہ پھر سلت سمندر پار سے آئی ہوئی غیر قوم کا

مولویوں کے ساتھ (سلطان سکندر لودھی) کی طرف (صدر مقام) سنبل روانہ کیا چونکہ سلطان کو علی نہ اُکرات سے بڑی دلچسپی تھی اس لئے اس نے ٹائی گرامی علماء کو ہر طرف سے بلا بھیجا جن میں میاں قنون بن شیخ خٹو، میاں عبد اللہ بن اللہ، سید محمد سعید خان دہلی والے اور سید میراں بن سید احسن قنوج والے قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالرحمن سیکی والا، میاں سید صدر الدین قنوجی اور سنبل کے میاں عزیز اللہ اور دیگر علماء بیٹھ سلطان کے ساتھ ہوتے تھے جو اس معرکے میں شامل ہوئے۔ تحقیق کے بعد علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ برہمن کو پتھر کر (جس کرد) اسلام کی طرف لانے کے لئے دعوت دی جائے اور اگر انکار کرے تو قتل کر دیا جائے قصہ مختصر برہمن، یورہن اسلام نہ قبول کرنے کی پاراش میں قتل ہوا۔ سلطان نے بعد میں مذکورہ علماء کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ کیا..... ”مذبح میں کلہوڑوں کے بعد میروں کے دور اقتدار کے متعلق پچل اور ساہی کے دور کے ایک انگریز مصنف ڈاکٹر برلس کے تاثرات خود اس قسم کی صورت حال کی نشاندہی کرتے ہیں۔

میروں کا ذکر کرتے ہوئے وہ انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے وہ فطرتاً ہی یک "باموت" اور خوش اخلاق تھے پر مشرکین کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے۔ جنوب (دکن) علاقے میں کسی بد نصیب بندہ سے کوئی غلطی اگر سرزد ہو جاتی تو اسے پکڑ کر پڑھا کر ختم کر دیتے۔ میروں کی زبردستی ان کی تبلیغ سرگرمیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

مصل اس بات پر حیران ہے کہ آخر اس ملک میں ہندو کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا فظ ایک ہی سبب ہو سکتا ہے یعنی جنم بھومی سے ان کی محبت۔۔۔ کیس بھی دو مومن اگر کہیں شہادت دیں کہ کسی ہندو نے قرآن کی آیتیں یا کلمہ پڑھا ہے تو وہ شہادتیں اسے ایک دم سنت بخدا کے لئے کافی ہیں۔"۔ تاریخ سندھ کی یہ ایک ثابت اور تصدیق شاہ حقیقت ہے کہ ایسی ہی ایک مذہبی کمزورت والی روش نے سندھ میں سینٹھ ہزاروں مل جیسا ایک نمدار پیدا کر دیا۔ اس سینٹھ ہزاروں مل سے تین صدیاں پہلے بھی

عبداللطیف، نوشہرہ کے جہود ابو الصلح، گھارو کے جہود عبدالرحیم، کوٹری کے جہود عاقل، لور کھای رہو کے مولوی محمد کمال نے ایک رائے ہو کر لٹوی دیا کہ ہل چد مانے یا نہ مانے لیکن وہ یہ الفاظ کہنے کے بعد مسلمان ہو گیا لور اس پر اسلام کے ارکان واجب ہیں، انکار کی صورت میں اسے مرتد شمار کیا جائے گا جس کی سزا قتل ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ شہ صاحب کے دور کا بھی ہے جو اسی بیاض میں ہے) کہ ۱۵۹۷ء (برطانیہ ۱۷۷۴ء) میں دو آدمیوں نے ٹھٹھہ کے عالموں لور قاضیوں کے سامنے ایک ہندو عورت کی بہت یہ شہادت دی کہ اس نے احمد پانی ایک شخص سے زہنی لڑائی کرتے ہوئے اسے بے ایمان کہا جس پر احمد نے اس سے پوچھا کہ تو ایمان رکھتی ہے؟ جواب میں عورت نے سندھی میں کہا ”ہاں میں ایمان رکھتی ہوں۔“ اب سوال یہ اٹھا کہ وہ ہندو عورت یہ جملہ کہنے کے بعد مسلمان ہو چکی ہے یا نہیں؟ عالموں نے جواب دیا کہ وہ ہندو عورت یہ جملہ کہنے کے بعد مسلمان ہو چکی ہے، حاکموں پر لازم ہے کہ وہ شواہدات کی نشاندہی کے پیش نظر اس عورت پر اسلام کے احکام جاری کریں۔ مذہبی رسہ کشی اور دھتکار کے لئے یہ وہ مثالیں کوئی ایسی خاص اہمیت کی حامل نہیں جبکہ ”بیاض باہمی“ یا کئی لور بیاضیں ایسے کئی مثالوں سے پر ہیں۔ اور یہ صورتحال صرف سندھ کی یا اس دور کی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی ڈھائی سو سال پہلے سندھ کے سر حاکم جام نظام الدین عرف جام سندھ کے (دور حکومت ۱۵۶۰ء سے ۱۵۹۷ء) کے ہم عصر شہل ہند کے حاکم سکندر لودھی کے دور کے متعلق ”طبقات اکبری“ میں آیا ہے کہ ”ایک برہمن پورس پانی کاتیر شہر کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کے آگے اقرار کیا کہ اسلام سچا لور میرا مذہب بھی صحیح ہے، (اسلام حق است و دین من نیز درست است) ان کی یہ گفتگو کسی طرح عالموں کے کانوں تک پہنچی جن میں لکھنوی کے رہنے والے دو مولوی قاضی پیارے اور شیخ بڑھے نے خواہ مخواہ اس بات کو طول دی لور وہ سیدھے وہاں کے نواب اعظم تہاویں کے پاس گئے جس نے اس برہمن کو ان

ہے اور یوں محل محل کے حقیر درجے تک جا کر پہنچ سکتا ہے۔ اس کو اپنی جہت کا حق ثابت کرنے کے لئے اپنی طاقت اور صلاحیت قائم رکھنی تھی، اس لئے کہ صرف صلح جوئی سے قومیں کسی بھی مقصد کی صرف پیش قدمی نہیں کر سکتیں بلکہ اکثر صرف طاقتوروں اور بد معاشرلوں کا قہر بن سکتی ہیں اور بن جاتی ہیں۔ اس کو اندرونی اس اور اتحاد کے لئے قانون اور انصاف کی بلا دستی قائم رکھنی تھی اور مخالف خیالات و نظریات کے متعلوہ ہونے سے روکنے کے لئے برداشت اور رواداری کی نفاذ قائم کرنا اور ہمیشہ موجود رکھنا۔ سندھی سماج میں نئے انسان کی تعمیر ہوئی تھی، ایک ایسے بلند پایہ انسان کی تعمیر کہ جس کا آدرش اونچا ہو، جس کے خیالات بلند اور اعلیٰ بھی ایسے ہی اونچے اور اعلیٰ ہوں، محبت، مروت، رواداری، صبر، حوصلے، صحت اور ایثار اور انتھک محنت کا مالک ہو، جو امن پسند، خیر اندیش ہو، جو محب وطن ہو، فرض شناس ہو، اور اپنے آزاد، کشادہ دل، اور باعزت سماج میں آزاد، پر خلوص اور باعزت زندگی بسر کرنے کے لائق ہو۔ شاہ، چل اور سائی نے اپنے وطن عزیز میں ایسا ایک سماج بنانا چاہا تھا اور اس میں ایسے ایک اعلیٰ انسان کی تربیت کرنا چاہی تھی۔

سندھ کے یہ عظیم شعرا، مذہبی لوگ تھے، خاص کر اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے پیغام میں مذہبی اصطلاح کو بھی استعمال کیا۔ لیکن انہوں نے یہ پیغام سندھی زبان میں اہل سندھ کو دیا ہے جن کو اس کی ضرورت تھی۔ شاہ اور چل کو بہت کچھ اسلام کے بارے میں سمجھنا تھا اور سائی کو بہت کچھ ہندو دھرم کے متعلق، اور ان تینوں شعراء کو خالص مذہب کے (ان دیکھے میں) ایمان والے اصل اور الاصول کو بھی سمجھنا اور سمجھنا تھا۔ مقصد ان کی اس کوشش کا یہ تھا کہ سندھ کے لوگ محسوس کریں کہ مذہب خواہ، خزاہ ان میں کوئی نداری نہیں پیدا کرتے، خاص کر جب ان کو محل کی آنکھ سے دیکھ جائے، یعنی تہذیب سے جس قدر ان کا واسطہ یا اشتراک تھا اتنی حد تک وہ ان کو جوڑ کر رکھ سکتے تھے اور جوڑے ہوئے تھے۔ اس کا یہ رابطہ ان کے سماج کے لئے

سندھ کو ایسا ہی قاضی قاضی بھی نصیب ہوا جو ایک بیرونی حملہ آور سندھ کے قاتل دشمن شاہ بیگ اور اورغون سفاک سے ہمزائی اور مدد کرنے پر آمادہ ہوا۔ یہی مذہبی عقائد کا اختلاف تھا جس پر بھروسہ کرتے ہوئے اکبر کے خون خوار سپہ سالار، عبدالرحیم کو سندھ کے کچھ سجادوں اور خانقاہ نشینوں سے سندھ کو غلام و غلام بنا کر رکھنے اور سندھ کی عوام الناس کو لوٹنے کھوٹنے، اور کچلنے و فیروہ کے لئے دعائیں مانگنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان حملہ آوروں کو ان کاموں کے لئے وہ دعائیں اور دعاؤں کے ساتھ اوروں بھی ملیں!

شاہ، چل اور سائی اپنے سماج کے حواس اور ہاخبر شاعر تھے۔ ان کو اپنے سماج کے دکھوں اور مشکلوں کا علم تھا۔ انہوں نے اس کی مشکلوں کی ترجمانی کی اور اس کے دکھوں کا علاج کیا۔ سندھی سماج کو ایک آزاد اور باعزت سماج بن کر رہنا تھا اس میں سے نفاق اور دغلے پن کو ختم ہونا تھا۔ اس کو ٹکڑاؤ (دوئی) کی بجائے وحدت کی ضرورت تھی۔ اس میں اپنا اجتماعی وجود کا شعور ہونا تھا۔ اس میں فرد یا گروہ کے مفادات کو جماعت کے منہ پر قربان ہونا سیکھنا تھا، یعنی اس کے سارے انفرادی اغراض کو ختم کر کے ایک اجتماعی اور جامع فرض کی صورت لینا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مفاد اور خود پسندیاں اس میں سما جائیں اور راضی ہو جائیں، لاریوں بلا خراپنا وجود اس میں گم کر دیں۔ اس کے بہتر شہریوں کے دل میں فرض کا احساس پیدا ہونا چاہیے وطن دوست یا قوم کے لئے قربانی کا جذبہ کہتے ہیں، اور جو ہر باشعور قوم میں ایک فطری خوبی کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ وہ روایتی طور پر نو دوسروں سے علیحدگی کا جذبہ ہوتا ہے جو اپنے نہیں ہوتے، پر تربیت پائے ہوئے ذہنوں میں وہ کسی جامع مقصد سے وفاداری یا وابستگی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ سندھی سماج کو تاریخ میں اپنے لیے اعلیٰ مقصد کی حاصلات کا فرض قبول کرنا تھا، انسانی تہذیب کے خاص نمونے کے طور پر، اپنے مخصوص تہذیب و تمدن کی حفاظت و ترقی کا مقصد آج اس کے پر عزم دماغ اور اجتماعی عملیت کے بغیر ہو سکتا

لور ذہنی (روحانی) تخلیق کا اثر مذہب لور ریاست دلوں پر ہونا لازمی ہے۔ لور فن پر کن حالات میں تھوڑا یا بہت لور کن حالات میں پوری طرح اپنی قوی تہذیب کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ قوی تہذیب اور قوی ریاست کی طرح مذاہب بھی قوی ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کسی "عالمی مذہب" کے "مقدانہ" یا بدعتی تفسیری کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رائج "پختہ" عقیدے والوں نے مذہب کو تہذیبی یعنی "مقدانہ عالم" والے (متحرک) ذی روح) ہر تفسیر کو کفر اور اٹھلکھا ہے۔ سندھ و خن شاہ بیگ ارغون نے سندھ کے فدائی، شہید اعظم، خدوم بلال کو کافر کہلوا کر کولہو میں پھرایا۔ شاہ منیت شہید پر برہنہ تلواریں برباد چلا کر کھڑا کر کے نواب اعظم خان نے پوچھا کہ "تو لو لاسر" کے حکم سے تم نے منہ کیوں موڑا؟" شاہ منیت شہید نے جواب دیا "ہم مرید کعبے کی طرف کس طرح منہ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہادی کا منہ سے خانے کی طرف ہوا" سندھ کے اس امر شہید کا سرتن سے جدا کرانے کے بعد نواب اعظم خان نے شہر میں منادی کر دیا کہ کوئی بھی آدمی "یا اللہ" کا نعرہ نہ لگائے "حکم بدولی پر تلواریں سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا" اس لئے کہ "یا اللہ" شاہ شہید اور اس کے وطن دوست مجاہدوں کا نعرہ تھا۔ شاہ شہید کے وقت شہریت پر شاہ بھائی اپنی بھرپور جوانی میں تھے۔ اس وقت فن کے دل سے جو آہ نکلی ہمیں معلوم ہے "مجھل پیو جموک تہل سنگھارن جی" اور مل اپنے سانس سے پیادوں کی جموک (میٹھک) سیکھ کر میرا دل خون میں گھلتا ہے اور انسو بھاتی ہے۔ شاہ سائیں کے یک ور رہم مصر اور حب وطن درویش "حضرت خواجه محمد زمان لزاری والا" تھا جس کی ملاقات کی یاد میں فن کا ایک بیت مشہور ہے۔

مون سے ڈٹا ماہ، جنیں ڈٹھو پریں ہ کھے

تہیں سندی کاہ، کئے نہ سکھیں کالہوی

(دل) میں نے وہ دیکھے جنہوں نے پیار کا منہ دیکھا مجھ سے تو ان کی صرف بات

ایک بھٹی فہمت تھا بلکہ وہ فن کے وجود کے بقاء کی ضمانت ہو سکتا تھا۔ مگر ریاست یعنی سرکاری اقتدار کے معاملے میں یعنی اس کی شراکت کی وجہ سے فن میں سے ایک کی فہمت لور زیادتی فن میں خلق کا موجب بن رہی تھی، جس خلق کی وجہ سے فن کو یعنی فن کے سلامتی وجود کو کبھی کوئی قاعدہ نہیں مل سکتا تھا بلکہ بالآخر اس کے نتیجے میں اسے مسمار ہو کر زمین بوس ہونا تھا۔ لور اس صورت میں ان کا بھٹی وجود انسانی دنیا میں بیکار بنے معنی لور وقار سے خالی ہو جاتا تھا۔ تاریخ نے اہل سندھ کو شاہ کی زندگی ہی میں ثابت کر دکھایا تھا کہ کس طرح جموک کے صوفی مجاہدوں اور حکمران کلہوڑا فقیروں کے مابین مذہبی اختلاف لور خلق نے سندھ کی آزادی اور قوی بھائی کو بیس برس پیچھے دھکیل دیا۔ لور اس بیس برس کی محرومی نے انسان کی بنی بنائی قسمت کو جس طرح سے بد بختی میں بدل دیا لور اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ پھل لور سہی کی زندگی ہی میں سندھ کے لوگوں نے دیکھا کہ مذہبی کلہوڑوں نے کس طرح فن میں "پٹوں مل" کو پیدا کر کے فن کی سوسلہ غلامی کے لئے سر زمین ہموار کی، جس کی ابتدا سہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اپنی جدید تاریخ میں اہل سندھ نے دیکھ لیا کہ دلوں فریقوں کو بدلے میں سوائے ہولناک خوف اور بے بسی کے اور کچھ نہ نصیب ہوا۔ اہل سندھ کے سامنے فن کی بھلائی کی وہ رلو ہو جو فن کے عظیم شعراء نے فن کو دکھائی، رواداری، محبت اور اتھلو کی رلو، وہ آج بھی فن کے سامنے موجود ہے اور آج بھی اس پر چل کر وہ اپنا طاقتور، خوددار اور باہزت سلج قائم کر سکتے ہیں اور وسیع انسانی برادری میں اپنی مخصوص تہذیب کی حفاظت اور بہتری کے اعلیٰ فرائض کی بجاآوری کر سکتے ہیں۔

فن اور شعر کے معاملے میں عام طور پر، لور ہمارے ہاں خاص طور پر شاہ بھل در سہی کے معاملے میں، فن لور اشعار پر مذہب کا منہ زیادہ تلاش کیا گیا ہے لور بتایا گیا ہے۔ مذہب کا فن اور شعر پر اثر انداز ہونا اپنی جگہ مگر فن اور شعر کا مذہب پر اثر بھی کافی گہرا ہوتا ہے، بلکہ پوری کی پوری تہذیب یعنی کسی خاص سلج کے ہادی

ضد کی بنا پر کوڑے لگوائے جا رہے تھے، اور وہ کوڑے اس بزرگ کی پیٹھ پر نمودار ہو رہے تھے۔ ”جگ تو یہ کہ ”اہل حل“ بزرگ شاہ اسماعیل صوفی کا مذہب کچھ اور تھا جس کے ساتھ سرکاری اہل کار ہم صلاح اور سمیت تھے یا جن کے ساتھ وہ سمیت اور ہم صلاح تھا کہ جو کھڑے ہو کر ایک بے گناہ کا خواخوہ کوڑے لگوا رہا تھا۔ شاہ بیگ ارغون، قاضی کا قاضی نواب اعظم خان، خٹہ کا قاضی اور دوسرے فتویٰ باز ملاؤں اور مولویوں کا مذہب وہ ہی تھا جو عاصب، ہڑپ کرنے والے اور قابض گروہی مفاد اور ان کے ریاست اقتدار کو ہتھیار کے طور پر کار آمد ثابت ہو رہا تھا۔ اور جام نظام الدین، مخدوم بلال، شاہ شہید، خواجہ محمد زمان، شاہ اسماعیل صوفی، اور دوسرے ”اہل حل بزرگوں“ کا مذہب وہ تھا جو ”انفالہ عام“ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا جس میں وقت کی حالتوں کا اثر دیکھنے میں آ رہا تھا جو سندھی لوگوں کے تہذیب سے ہم آہنگ ہو رہا تھا اور ان کے قوی مذہب کا روپ دھار رہا تھا۔ شاہ شہید صوفی جس کے لئے کہا گیا ہے کہ خود بھی بڑا شاعر تھا اور راگ کا متوالا تھا، شاہ اسماعیل صوفی جو مثنوی روم بڑی محبت سے پڑھتا تھا، خواجہ زمان جو خود بھی شاعر تھا اور جمیل و شفیق ساتھ کے دوسرے بزرگ شاہ خٹہ کے مخدوم محمد معین، سون کے مخدوم مہاں دین محمد، اہم کوٹ کے مخدوم میاں جہ محمد، کوڑی کبیر کے مخدوم میاں محمد، مدہڑی کے میر جان اللہ شاہ رضوی، گھوٹکی کے میاں موسیٰ شاہ جیلانی، اور کئی اس کے دوسرے اہل حل اور اہل حل بزرگ، صوفی ہمنام اور عالم باعمل پورے سندھ میں سائیں کے نہ صرف ہم عصر دوست بلکہ ساتھی بھی تھے جن سب نے سندھ اور سندھی سماج کی قوی بھائی اور قوی بقاء کے لئے سندھی قوم کا قوی اتحاد قائم کرنا چاہا، یہ اتحاد وہ سندھی عوام کی قوی تہذیب کی بنیاد پر قائم کرنا چاہا رہے تھے، اور دعویٰ اور دستور والے مذہب کی کوئی بات جو اس اتحاد کی راہ میں رکاوٹ کا موجب بن رہی تھی اسے انہوں نے ہٹا چاہا تھا، بلکہ ریاست اور مذہب دونوں کے لئے وہ چاہتے تھے کہ تہذیب کے ضابطے اور تہذیب تخت رہیں اور اس کی

بھی ہو (میں پائی۔)

حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ”ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک ہندو آیا اور منت کی کہ جب اس بندے کو اسم اعظم کی ہدایت کریں، حضرت نے ان کو ہدایت کی، جب وہ جانے کے لئے اجازت لینے لگا تو حضرت نے اس سے فرمایا ظاہری طور پر تم بے شک ہندو دھرم کی کیا کرم کرتے رہو مگر باطنی طور پر جو ہم نے تمہیں امانت عطا کی ہے، وہ حفاظت سے رکھنا، یہ لفظ سن کر حافظ پونھوہی ایک پیش نے اعتراض کیا کہ قبل یہ بھلا کس قسم کی مسئلہ ہوئی؟ حضرت خواجہ نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر فرمایا ”میں، مسئلہ کر تجھے کیا خبر؟“ حضرت خواجہ سے یہ بھی توں منسوب ہے کہ ”دین قائم ہے حق کے لوگوں سے نہ کہ لاشی اور لڑائی سے“ ظاہر ہے کہ سندھ کے محب وطن مسلمان جام نظام الدین اور سندھ کے دشمن شتی القلب اور اہل سندھ کے قاتل سفاک شاہ بیگ ارغون کا دین و مذہب ایک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مخدوم بلال اور قاضی قاسم کا یا نواب اعظم خان اور شاہ شہید صوفی کا مذہب ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ جن حدوں اور منہیوں نے ”ایمان والی“ ہندو عورت اور بیٹے بل چند کو زبردستی مسلمان کیا، ان کا اور سلطان اللہ لیا خواجہ محمد زمان لواری والے کا مذہب بھی تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا جن سے اپنے ایک ہندو معتقد کو اسم اعظم کی امانت دے کر کہا کہ چاہو تو تم ظاہری طور پر ہندو کیا کرم پر قائم رہ سکتے ہو۔ ”بخت الکرام“ میں خٹہ کے ایک ”اہل حل“ بزرگ شاہ اسماعیل صوفی کا ذکر ہے کہ وہ شاہ شہید صوفی کے فلسفین میں سے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ان سے یارانہ تھا اور وہ مثنوی کا درس بڑے اہمک اور محنت سے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ درس دیتے ان کی طبیعت پریشان ہو گئی اور پورے بدن پر نل پڑنے لگے جن کو چھپانے کے لئے رل منگوا کر لوڑھ کر بیٹھ گئے۔ آخر ماجرہ یہ معلوم ہوا کہ ”اس وقت قاضی شہر خٹہ کے کوتوالی میں چبوترے پر ایک شخص کو سرکاری ملازموں کے ہاتھوں بغیر کسی جرم کے صرف سیاسی

چھوڑے ہوئے ڈھیروں میں بھی تلاش کرنے پر کچھ ایسے میرے بھی بھی مل جاتے ہیں جن کے کردار کی سب سے اہم شہادت یہی ہے۔ اس طرح شاعری جو کسی قوم کے روحانی حلیے (اس کی زبان جس کا کلمہ ہے) میں موجود ہے وہی اس کی تہذیبی ارتقائی کتاب ہے اس کی اصلی تاریخ ہے جس کا اس قوم کے بننے اور کامیابی سے زندہ رہنے اور زندہ رہتے ہوئے آگے بڑھنے اور بلند ہونے میں بڑا ہاتھ رہتا ہے۔ شاہ پہل اور سہلی کی اعلیٰ شاعری اپنے سچ، نیکی اور کمال حسن سے سندھی زبان میں محفوظ ہے اور سندھی زبان ان کی فکر اور فن کی قوت سے آج سندھیوں کے اجتماعی وجود اور اس کے اتھار و بقاء کا نشان اور اس کا بنیاد اور طاقت ہے۔ ان کا یہ احسان کہ انہوں نے سندھ اور سندھی سراج کی اس اپنی زبان کو اپنی مدح کی آواز اسنگ کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے اور یوں اس کو اتنی توانائی کشش اور وسعت دی کہ وہ سندھیوں کی قوم بننے میں اپنا تہذیبی کردار ادا کر سکی۔

شاہ پہل اور سہلی سندھی قوم کے استاد اور رہبر ہیں خاص کر شاہ صاحب نے سندھی قوم کو اپنا رسالہ عطا کر کے ان کو "اہل کتاب" ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ اپنی چیز کو عظمت یا تقدس دینے کی ہمت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ "شاہ جو رسالہ" دنیائے جملہ مذاہب کا نچوڑ اور منظم ہے اور سندھی تہذیب کی ساری حاصلات کا روح ہے۔ اس میں زنداوستا، گیتا، بدھ دھرم، جین مت، مسیحیت اور اسلام کی تعلیم کے اہم اور اعلیٰ اصول اور قدریں سب موجود ہیں جو یوں بھی بنیادی طور پر ساری ایک ہی ہیں۔ اس کے کتنے ہی سر علیحدہ علیحدہ اور سارے کے سارے یا حصوں میں ان مذاہب کے اپنے اپنے تربیتی ماحول اور تعلیمی اصطلاح پر مبنی نظر آتے ہیں۔ سندھی تہذیب نے زبانوں کے سفر کی یاد انمول سرمائے کے طور پر اپنے پاس اپنی لوک کویتا، روک کتنا اور لوک کہلوٹوں کی صورت میں محفوظ کر رکھا ہے۔ انہی مثالوں، باتوں اور واقعات کے منہ سے سے اخذ کئے ہوئے عام نتائج اور عام اصول شاہ صاحب نے اپنے رسالے میں

ترقی و تعمیر کے کام آئیں۔ وہ سندھی لوگوں کی اجتماعی قوت کو قوی راست کا اور ان کے کثیرالا عقلی کو قوی مذہب کا روپ دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے قوی اتھار کے سامنے کوئی خطرہ باقی نہ رہے اور وہ اپنی بلدی اور مدد ملی لالچ اور ترقی کی راہ میں مکمل بھروسے اور بے خوفی سے آگے بڑھنے اور نئی نوع انسان کی آفاقی مسرت اور کمال میں اپنی بسلا کے مطابق اپنے جیسے کافر ضلوا کر سکیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے دور کے سندھ اور سندھی سراج کی اس پوری اسنگ کا عظیم ترجمان یعنی ان کا عظیم شاعر عظیم فنکار اور عظیم مفکر تھے۔ پہل اور سہلی بھی سندھ اور سندھی سراج کی اس اجتماعی اسنگ کے عظیم ترجمان اور شاعر تھے۔

سندھ کے محب 'انج' فی سرسلے نے اپنی بہت اچھی کتاب Latif of Bhit Shah Abdul کے تاریخ والے حصے کے شروع میں انگریزی کے دو چھوٹے شعر لکھے ہیں۔

ایک آئزک واٹس (Issak Watts) کا

"وقت ایک سدا بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے

اپنی ساری ہود کو اپنے ساتھ بہا کر لئے جاتا ہے

ایک خواب کی مانند اڑتے اور فراموش ہوتے جاتے ہیں

جو صبح ہوتے ہی گم ہو جاتا ہے۔"

دوسرا ٹینیسن (Tennyson) کا

"دن اپنی پوری اسنگ ترمک کے ساتھ اڑتے اڑتے گم ہوتے جا رہے ہیں مگر شاید ایک کوئی باقی رکھنے والی لورا اک ہے جو کبھی کبھی ٹکل کر لادیتی ہے (اسے بھی خبر نہیں کہ کہاں سے)

ایک چھوٹا سا بھرا پالہ ایک پرکیف نہیں چسکی"

وقت مستقل گزرتا جا رہا ہے دن برابر گزرتے جا رہے ہیں مگر ماضی کے

ہے، "جیو اور جینے دو" کے اصول پر عمل لازمی بن جاتا ہے۔ اسی طرح "میری" ان کی "انفرادی یا گروہی نوع کی" بہت سچائیوں کے سچ باہمی برداشت اور دلولاری کے اصول کے سوا اور کوئی راہ نہیں۔ اور ان کی اپنی اپنی بقاء اور فروغ کے لئے بھی یہی واحد معقول اور مفید راستہ ہو سکتا ہے "برداشت" اور جیو اور جینے دو کے اصولوں پر عمل کرنے سے باہمی تعاون اور باہمی محبت بڑھتی ہے اور انسانوں میں ہر سطح کے گروہی اتحاد "امن" اور محبت بڑھتی ہے اور انسانوں میں ہر سطح کے گروہی اتحاد "امن" اور ترقی کی راہ بنتی ہے۔ اور انہیں "نفع" جنگ کی ہولناکیوں سے تحفظ اور پناہ ملتی ہے اور یوں تہذیب کے مذہب اور ریاست پر فوقیت کی صورت قائم ہوتی ہے اور سماج سے غالب مذہب کے تعصب اور ہٹ دھرمی سے ایک طرف اور کسی غالب ریاست کے ظلم و تشدد سے دوسری طرف اور دونوں کی متحدہ موت جیسے عذاب سے (چوری طور پر نہیں تو بھی) بہت حد تک نجات حاصل کرتا ہے اور یوں اور اس دھرتی پر وہ کامل انسان مسرت اور انسانی خیر کی جنت کی تعمیر میں اپنے حصے کا فرض ادا کر سکے گا۔ اور یہی ہر انسانی سماج کی ہر فرد کا دھرتی پر اعلیٰ مقصد ہو سکتا ہے۔

مندھ کے لوگوں اور مندھی سماج کو شدہ، بھل اور سہی نے اس دھرتی پر اس اعلیٰ مقصد سے روشناس اور اس کے لئے اسے تیار کرنا چاہا تھا۔ وہ مندھ کے استلو، ہادی و رہبر تھے۔ اور انتہائی بڑے انسان اور انتہائی بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے مندھی سماج کو ایک نئی اجتماعی وحدت کے شعور سے واقف کیا اور اس کے لئے اسے عملی رلو دکھائی "قومی تہذیب" قومی مذہب اور قومی سیاست کی راہ، مشترکہ مفاد اور باہمی تعاون کی راہ، محبت و داداری اور اتحاد کی راہ، عمل اور قربانی کی راہ۔ ان کے سامنے مندھ اور مندھی سماج کے آزاد بلو تار، ہستند اور خوشحال وجود کا خواب تھا۔ ان کے ہاں اس خواب کی تکمیل کا راستہ بھی تھا، دو غلے ہیں اور دوری کو ہٹانے کا، اپنوں کو اپنانے کا، یکجا ہونے کا، سچ نیکی اور حسن سے خود وابستگی اور ان پر خود کو فحشور کرنے کا، سچی انسانیت کا، آدمی

مندھی لوگوں کو سکھائے ہیں عالم آگہی کے عمل کلیہ ہی ہوش منداند اور دہندہ طریقہ ہے۔ مکمل آگہی اور مطلق علم کبھی ممکن نہیں، اس لئے علم کے حاصلات کا تہذیبی یعنی تجرباتی اور آزمائشی طریقہ مذہبی طریقہ یعنی اعتقادی یا ایمانی طریقہ سے زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ باثر سمجھا گیا ہے اور ثابت شدہ ہے۔ تعلیم کے تہذیبی طریقے میں شک اور علم کی حاصلات کے لئے اولین اقدام شمار ہوتے ہیں۔ شک یا تنقید میں سے سچ، نیکی اور حسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لئے سچ کو نیکی کا دپسے بھی وقت پر ہی دار و دار ہونا ہے، خود ضمیر پر بھی وقت کا اثر ہوتا ہے۔ مگر وجوہات تہذیبی ارتقاء کے لئے ضروری ہے اور ہر طرح سے تعلیم ہے وہ سچ، نیکی اور حسن سے چاہت کا جذبہ خاص طور پر تب جب اس کے لئے خطرے کا سامنا کیا جائے۔ شاہ سائیں نے اپنے رسالے میں مندھیوں کو انہی کی اصطلاح میں ان کی اپنی مثالوں، باتوں اور واقعات کے ذریعے اسی سچ نیکی اور حسن سے محبت کے جذبے کی تربیت دی ہے۔

نکو مندھو سور جو کو مندھو سک

دد نام عشق پہانی پان لے مندھو سک

(مصاب کی انتہائیں تو ذوق طلبی بھی انتہائیں، عشق کے "مے" دھ نہیں ہوتا

اپنی حیل وہ آپ ہے۔)

سچ نیکی اور حسن، حق، خیر اور بھل، انسانی روح کے لئے تین بنیادی انگلیں ہیں اور ان کی بنیاد اصل میں انسان کے اپنے ذاتی مفاد پر رکھی گئی ہے۔ جو کچھ میرے اپنے فائدے کے لئے ہے، وہ میرے لئے حق بھی ہے، خیر بھی ہے اور اس میں مجھے حسن بھی نظر آتا ہے کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے! مگر انسان یعنی فرد دنیا میں اکیلا نہیں اور ایک ذاتی مفاد دوسرے ذاتی مفادات کے تعلق اور نسبت سے عملی صورت لیتا ہے، اس لئے اگر محض زور (انفرادی یا گروہی) پر فیصلہ چھوڑنا نہیں تو بھی کئی۔ انفرادی یا گروہی مفادات کو "مل جل کر گزارنے" کے لئے "ملین دین اور چھوڑنا چھوڑنا" کے طریقے

کی عزت اور ماں اور انسان کی سیوا اور پیار کا انسانی تہذیب کے عروج میں اپنے حصے کا فرض نوا کرنے کا عالمی امن، اتحاد اور ترقی کی جدوجہد میں حصہ دار ہونے کا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ کسی حد تک اہم اپنے اس فرض کو پہچانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور کسی حد تک اپنے آپ کو عظیم استادوں اور راہبوں کے لائق ثابت کر سکتے ہیں۔

ساری بات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کتنا فخر ہے، کتنا احمق ہے، ہم ایک دوسرے سے کتنے بچے ہیں اور اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لئے کتنا کچھ برداشت اور قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ خدا کرے ہمارے بچنے کی منطق ہم سے کبھی نہ بھولے، اور اپنی صلاحیت اپنی غیرت اور اپنے ماں سے بچنے کی انگ ہمارے روح میں موجود رہے۔

ہی جہاں جمل جی ہمیں جی پک
اپر اگا منہم تھیو سوا انھیں کئے سک

(اور جو لوگ جلوہ جمل دیکھ کر اس کے گردیدہ بنے، اکام مصائب نہ کران،
ذوق جمل اور بیجا کوئی بات اس کو ماندہ نہ کر سکی، اس روی جمل کی طرف وہ بڑھتے نہ گئے۔)

اہلادی کتب

- ۱۔ "تاریخ معصومی" (شندھی ترجمہ مخدوم امیر احمد) شندھی ادبی بورڈ
- ۲۔ "معینہ الکرام" (شندھی ترجمہ مخدوم امیر احمد) شندھی ادبی بورڈ
- ۳۔ "منظر شجہنی" میرک یوسف، تصنیف و مقدمہ و حواشی پیر حسام الدین شاہ راشدی
- ۴۔ "مشور الوصیت و دستور الحکمت" میاں نور محمد کلہوڑو، تحقیق پیر حسام الدین شاہ شندھ ادبی بورڈ
- ۵۔ "تاریخ شندھ" حمد کلہوڑا (دوسری جلد) غلام رسول "عمر"
- ۶۔ "شاہ عنایت اللہ اور ان کے ساتھی رہم عصر" مولانا غلام قاسمی "ایضاً"
- ۷۔ "شاہ عنایت شہید کی سوانح کلافتہ" پیر حسام الدین شاہ راشدی، "نئی زندگی" لاہور، شہید قمر ۷۷ء
- ۸۔ "شاہ شہید عنایت اللہ صوفی" ڈاکٹر داؤد پوٹا "ایضاً"
- ۹۔ "شاہ شہید صوفی" محبوب علی چٹا "ایضاً"
- ۱۰۔ "بیاض ہاشمی" (قلبی) مخدوم محمد ہاشم معصومی۔
- ۱۱۔ "پیغام لطیف" جی ایم سید

شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے حبرک اور دنیا کے حکیم انسان تھے۔ سندھ کے نئے شاہ کا پیغام احمول کا پیغام ہے۔ انسانوں کے احمول اور عمل سے ہی انسانوں کی فتنیں بنتی ہیں۔ احمول ہر حالت میں کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے انسانوں معاشرہ اور قوموں کے احمول کا مقصد اجتماعی مقصد ہوتا ہے۔ اجتماعی مقصد کے لئے انفرادی اور گروہی مقصد قربان کرنے پڑتے ہیں۔ آج کی وسیع آبادیوں والی اور علم ہنر سے بھری ہوئی دنیا میں معاشروں یا قوم کے اجتماعی مقصد کا مطلب اکثریت کا مقصد ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح سندھ میں بھی اکثریت محنت کش عوام کی ہے، ہاریوں، مزدوروں، کیوں اور کاشتکاروں اور دوسرے کئی محنت کش لوگوں کی۔ کھانے والے اور پیدا کرنے والے وہ ہیں اور پالنے والے کھانے والے دوسرے ہیں (جو کہ بہت کم تعداد میں ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے تمام رسالے میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی اکثریت عوام کا کیا ہے۔ یعنی ہاریوں اور دھنکاروں کا کٹنے والوں، لوہاروں، کھاروں، مہنتوں اور کشتیوں کا، لوڈوں اور دھنکاروں کا دھنکاریوں اپنے عام غریب اور مسکین بھائی بھائیوں کے لئے شاہ کا پیغام ہمارے لئے توجہ بھی دیتی ہے۔ کہ ہم اپنے مشترکہ اور بڑے مقصد کے لئے، یعنی سندھی

- ۱۔ "شاہ" (۱) "پہل" (۲) "سہی" (۳) "کلیں آدوانی"
- ۲۔ "سہی کا سلوک" (تیسری جلد) پی ایچ، ناگرانی
- ۳۔ "شاہ اور رسالہ" کلیں آدوانی
- ۴۔ "رسالہ کوثر" (اردو) محمد اکرام
- ۵۔ "رسالہ کوثر" (اردو) محمد اکرم
- ۶۔ "رسالہ کوثر" (اردو) محمد اکرم

- 17- "Shah Abdul Latif of Bhit" H. T. Solrey.
- 18- "Sind and its Sufis" J. P. Gulara.
- 19- "Sind Before the Muslim Conquest" H. T. Lambrecht.
- 20- "Reflection on History" Jacob Burckharedt.
- 21- "Poetics and Rhetoric" Aristotle.
- 22- "To the Nations" Paul Richard.
- 23- "Patriotism in Literature" Jhon Drinkwater.
- 24- "Crops in Sind" A. W. Khoso.

”..... دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کا اقتدار کی دنیا یعنی سیاست میں اور اخلاقیات کی دنیا میں تاریخی عمل کیا رہا ہے؟ اقتدار کی دنیا میں اس نے انتہائی شدت اور سنگینی سے کام لیا ہے۔ لازمی طور پر اسے ایسا ہی کرنا تھا کیونکہ مذہب تو اپنے مسلمانوں کے مطابق اپنے معتقدین پر جن کو اس سے سچے ایمان کی روشنی مل رہی ہے، یہ فرض عام کرتا ہے کہ وہ کافروں کو کفر کے اندھیروں سے باہر نکالیں۔ اس کے علاوہ ایمان کی اس روشنی کا تعلق جسم سے زیادہ روح سے ہے اور تاریخ نے اس حقیقت کا ثبوت ہمیشہ کافروں کے خون اور گوشت یعنی ان کی لاشوں کی صورت میں دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہ جو لوگ سچے دین کی روشنی سے انکار کرتے ہیں وہ بہر حال اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ مومنوں کو ان پر حکومت کا حق ہے۔ بس اسی مقدس ایمان کی روشنی اور مقدس کتب کی تبلیغ سے دوسرے ممالک میں مومن قوموں کے لئے اور حکمرانی کے جھڈے گاڑنے کا عمل جواز اور لدخواب سبب پیدا ہوتا رہا ہے۔ ایسے میں اگر چند داعی، مبلغ، درویش اور عالم مضعی طور پر اخلاص اور پاکبازی کے پتلے تھے بھی تو اس سے اصل بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہی پاکبازی اور بے لوث ہونا قوت اور اقتدار کو تحفظ اور تقدس کا کام دیتا رہا جب ان کے دوسرے مومن بھائی ایک قوت اور اقتدار کو پوری تندی اور جوش سے استعمال کرتے رہے کہ وہ اپنے اس جملہ کے عیوض جنت

سلاج کی اکثریت کے مفاد کے لئے اپنا الگ الگ پھوٹے اور محدود مفاد کو بھول کی آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ سب کے مفاد کے لئے، سب کے احوال، اکثریت کے مفاد کے لئے اکثریت کا احوال قائم کریں۔ کیونکہ لئے ہوئے اور پے ہوئے، کیونکہ عہد و مجبور، مصائب کے فکار اور دہی وہ ہیں، اور دہی حالت کو بدلتی کے لئے وہ بھی آپس میں ملے، متحد ہوں گے اور عمل کے لئے انھیں گے اور جدوجہد کریں گے۔

”ڈیکون جان نہ مرن، مکن مکن پٹا نہ تھی“

ہشی واریون پڑیون، کسلا حاکمیل سندن

پہن حشن چنی مٹ حشن، دو سجد یون دواں واریون

دوا بندر جان کسینی، سا لاما مھو

کپر دکن کرنی، جن بل اچھی مھنی

ایژد دور کھنی، تہ نہ کجی ناگزا

مٹس مکن، مای سارن، ماییل ای مرک

و جمن مہن فرق، رک دھندی، راندھ

لیاقت میل نکل کالج کی، مٹو مہیس مضرن اور لطیف تحفہ۔ ۱۹۷۷ء

جس میں جنتوں (ایک امر کی سیلہ نام پوری)

بحوالہ

Freedom Reason or revolution

ایڈیٹر گارڈن بوکر، رولج انڈیا پل کالج، ممبئی، لندن، ۱۹۷۰ء

شاہہ لطیف پر تحقیق کرنے والوں نے ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ڈاکٹر نرسپ نے شاہہ کا سن ولادت ۱۷۸۰ء ڈاکٹر لیلارام نے ۱۷۸۸ء علامہ آئی آئی قاضی نے ۱۷۸۹ء تحریر کیا ہے اور غالباً یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ شاہہ صاحب کے سن وفات جس پر سب متفق ہیں ۱۷۵۲ء ہے۔ شاہہ صاحب کے ہم عصر شعراء میں پشتو کے خوشحال خان خٹک، پنجابی کے بلیے شاہہ، سندھی کے بھل اور سائی، اردو کے ولی دکنی، شاہہ مبارک ترزو، قصور الدین حاتم، اور مرزا جان جہاں مل مقرر شامل ہیں۔ شاہہ عبد اللطیف بھٹائی کے دور کلمہ ڈاکٹر ان یار محمد اور اس کے بیٹے نور محمد کے اودار حکومت پر محیط ہے رحمتا حید مضمون "شاہہ لطیف کا پیغام"

(روزنامہ جنگ، ۱۹۳۸ء)

"... جیسا کہ تاریخ طاہری، وغیرہ میں آیا ہے مذکورہ سید (قاضی سید شکر اللہ شیرازی) ۱۹۰۶ء ہرات سے قندھار وہاں سے شاہہ بیگ کے حکم سے ۱۹۰۷ء میں (جس سال شاہہ بیگ نے سندھ پر حملہ کیا تھا) غنیمت آئے اور مرزا شاہہ حسن ابن شاہہ بیگ کے زمانے میں (یعنی دوسرے سال جب شاہہ بیگ کے مرنے کے بعد شاہہ حسن نے اس کی جگہ لی)۔ اس نئی فتح کردہ سرزمین کے منصب قضا سے سرفراز ہوا۔ شروع میں وہ تاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔

"... بزرگوں سے سنا ہے کہ جہاں موصوف نے آکر سکونت اختیار کی اس کی

کے مالک اور وارث بن سکیں گے، آخرت کی جنت سے زیادہ اس دنیا کی جنت کے غلاموں کے، "ہاتھوں کھیتوں وریاؤں اور واریوں کے،" محکوم قوموں کی محنت مزدوری اور خون پینے کی جنت کے مالک اور وارث۔ مقدس دین اپنے ان چند نیک اور متقی عالموں اور درویشوں سے تقریباً لا تعلق اپنے ان جنت پسند مجاہدین کی ہرج مرج پر حاصل کردہ مل غنیمت کو اپنے خدائے قدوس کی طرف سے مومنوں پر لازوال فضل و کرم کی بارش اور اس کا احسن عظیم کتا اور ظاہر کرتا رہا وہ اپنے خدا سے ان کا خدا اس سے خوش تھا۔ اس طرح اخلاقیات کی دنیا میں ایک تو مذہب اپنے معتقدین کے ذہن میں یہ غور پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا کردار اور ان کے اخلاقی اقدار اور دوسروں سے بلند اور اعلیٰ ہیں، اس لئے ان کا یہ حق بجانب ہے اور فرض بھی کہ دوسروں کے عقیدوں کو بدلیں اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اور اس کام کے لئے وہ ہر قسم کے طریقے استعمال کرنے میں حق بجانب کریں، اور دوسرے یہ کا انسانی تہذیب کے ان اختلافات اور نزاعات کو حل کرنے میں مومنوں کے عقیدہ پرست اور خود پسند جنون نے انسانی اخلاقیات کو ناقابل عبور اور پر فریب روپ دے دیا ہے جیسا سمندر کب ناقابل عبور تھا اور جیسا آج بھی وہ پر فریب ہے۔ اس لئے ہم پورے اجماع سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اگر چاہے کہ حقیقتاً ایک نیک اور با اخلاق انسان بن کر رہے (ہمیں دل میں ایسا کوئی شک نہیں لانا چاہیے کہ با اخلاق اور نیک بننا ممکن بھی ہے یا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے) تو اسے سب سے پہلے اس ایمان کے منع ہاتھوں گناہوں اور منافقتوں سے خود کو کھینچ کر الگ کرنا ہے۔ حقیقت، اگر خدا کے تصور یا مفہوم میں کوئی سچائی یا کوئی اقاوت ہے، تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنے اندر دل میں زیادہ کشیدہ اور زیادہ آزاد اور زیادہ پیار کرنے والے انسان بنیں۔ اگر خدا ہمیں ایسا نہیں بنا سکتا، تو پھر بہتر ہے کہ ہم اس کام لینا چھوڑ دیں۔"

تھے۔ ان کی کرامت روشن اور مشہور ہیں۔ ان کے مقبرے کی زیارت عام خلق خدا کے حصول حاجات کی ضامن ہے۔ (ایضاً ص ۱۷۳)

”سید شاہ عبداللہ وہ بھی قطب الاقطاب‘ غوث الثقلین‘ حضرت پیر حسینی علیہ
الرحمۃ کی اولاد میں سے ہیں اور مذکورہ (چار) دستوں یعنی سید مب‘ سید کمال اور سید
قاضی شکر اللہ میں سے ایک منتہی دست تھے۔ وہ بزرگوار۔ شاہ بیگ ارغون کے
زمانے میں غصہ آئے اور غلیہ طور پر پہاڑی کی اس جگہ پر بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کی
تھی جہاں ان کا مزار موجود ہے۔ کھلی کے اس حصے پر بیٹھ کر جو روحانی فیض ان بزرگ
کو حاصل ہوا‘ وہ قلم کے ذریعے بیان کرنے سے باہر ہے۔“ (ایضاً ص - ص

مندھ پر مسلمان اور غولوں کے حملے کے وقت اور سات دن ان کے ہاتھوں ٹھنڈے کے قتل عام اور لوٹ مار کے وقت مندھ اور مندھ کے شہر ٹھنڈے کی اسلامی فضا کچھ اس طرح کی تھی :-

”روایت ہے کہ (سندھ کے بادشاہ) جام نظام الدین علم کے عاشق تھے، ابتدائی تعلیم مدرسوں اور خانقاہوں میں حاصل کی تھی، وہ نہایت حلیم خلیق اور بہترین صفات و حسین عادات کے مالک تھے۔ وہ کامل کی حد تک زاہد و عابد بھی تھے۔ ان کی فضیلت اور اصل حقیقت اس سے بھی بلند ہے جو قلم بند کی گئی ہے۔ ان کی حکومت کے دنوں میں سنت نبوی کی پیروی اس حد تک عام ہو چکی تھی جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا رواج اس قدر ہو گیا تھا کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اکیلا جا کر مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہ کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی وقت کوئی باجماعت نماز ادا نہ کر سکے تو پشیمان رہتا اور دو تین دن تک استغفار پڑھتا رہتا۔“ (تاریخ معصومی۔ ص۔ ص۔ ص)

اور اس کے بعد جب مسلمان اور غوثوں کے حلیف مسلمان مغل حاکم تھے اور ان

لولہ آج تک وہیں رہتی ہے۔ ان سے پہلے وہیں انصاری قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ سید شکر اللہ کی لولہ میں سید محمد حسن بن سید علی اکبر بن سید عبدالواسع بنا ہے کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ سندھ کے دہلت میں کہیں رہتے ہیں اور ان کے بزرگ جب کبھی غصہ آتے ہیں تو اس محلے میں آکر ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔

”۔۔۔ قبروں کے چوتھے جن میں (ان سلاط کے) بزرگ آرام پذیر ہیں۔“
 ان کے (یعنی ان قبیلے والوں) کے حقے جن کی کئی قبریں آج بھی موجود ہیں۔
 ”۔۔۔ سید شکر اللہ کی قبر سید عبداللہ مغرب میں آج بھی اہل اللہ کے لئے
 زیارت گاہ ہے۔“

”۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ مذکورہ سید کے علاوہ تین ہاکمل بزرگ بھی خفیہ آئے تھے۔ ان کے دوستوں میں ایک خاص قسم کا اجماع تھا۔ وہ بزرگ (۱) سید مب (۲) سید کمل نور (۳) سید عبداللہ ہیں“

(اصل شیر جلع۔ محنت الکرام "۱۸۷۱ء" ص ۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴)

"سید کمل ——— اصل اور شیراز کے پشاز کے باشندے تھے اور مذکورہ سید شکر اللہ کی دوستی اور رفاقت کے باعث غصے آئے تھے۔ (جن کے) وہ گھرے دوست تھے اور ان چار دوستوں میں شامل تھے جن کا ذکر شکر اللہ کے بیان میں ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ وفات کے بعد وہ اپنی رہائشی حویلی میں دفن ہوئے، ان کے مقبرے کی برکت کئی ملکوں میں مشہور ہیں اور کرامات عوام اور خواص کے دلوں میں محفوظ ہیں"

(ایضاً ص ۴۳)

مید شاہ مب ' یہ غوث الثقلین (پیران ہر) سے ہیں۔ بزرگوار مید کل شیرازی
 اور مید شاہ عبداللہ حسینی کے ساتھ شاہ بیگ ارغون کے زمانے میں مید شکر اللہ
 شیرازی کے ہمراہ غنہ آئے تھے (جن سے) ان کو خاص محبت تھی۔ پڑوس کی رفاقت
 کے خیال سے وہ اس جگہ اب آرام پذیر (مدفون) ہیں۔ ایک مرید کے گھر آ کر ٹھہرے

حاصل کی۔ ۷۷۷ھ میں بلور شاہ قتل ہوا اور احمد شاہ ابدالی خراسانی اور سلطنت بلوریہ کی مشرقی اراضی کا دعویٰ دار ہوا۔ سندھ کو انکے ہاتھوں اور اس کے جانشینوں کے ہاتھوں جو صوبہ ہینس اور پریشانیوں میں اس کی داستان خود بلور شاہک کے خون ریزی لوٹ مار اور چٹا کاریوں کی داستان سے کم درد ناک نہیں۔ لیکن احمد شاہ ابدالی پھر بھی اس اللہ کے بزرگ حاجی فقیر اللہ علوی کے احسن معتقد خاص اور مرید صوفی تھے کہ سندھ میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیتے اور ننگے پاؤں ملتے کیونکہ یہ ان کے مرشد کا وطن تھا اور وہ اپنے مرشد کے پیروں کی مٹی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ سندھ کی تاریخ میں مذہب اور سیاست کی یعنی ایمان اور اقتدار کی استبدادی اور استحصالی شراکت کی یہ کوئی اپنی نوعیت کی واحد یا پہلی یا آخری مثال بھی نہیں۔

سال ۱۹۰۵ء میں ایک یورپی مسافر، سیلینگ، اتفاق سے مندر کعبہ بڑی شہر میں جا نکلا اور وہیں کی دیکھی قاتل رحم حالت دیکھ کر پکار اٹھا "یہ شہر کس قدر دیکھی لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔"

چالیس سال بعد ۱۸۳۵ء میں ایک دوسرے یورپین مسافر 'اس اپلز' نے شمالی
ہندہ کی سیر کرتے ہوئے وہاں کے آباد کاروں اور کسانوں کی حالت دیکھ کر لکھا ہے کہ
وہ "بے حد مجبور اور مظلوم تھے۔"

۲۵ جنوری ۱۹۵۹ء میں ایک انگریز تاجر نے اپنے برطانوی تاجر ساتھیوں کو ایک خط لکھا جس میں انھیں بتایا ”یہاں (سندھ میں) قحط اور پلنگ کے باعث لوگوں کا بڑا حصہ ختم ہو گیا ہے اور باقی تھوڑے بہت بچ گئے ہیں۔“

۱۹۹۹ء میں جب (شاہ عبدالغنی بھٹائی دس برس کے تھے) ایک انگریز سیاح بمبلیٹن جب ٹھنڈے پانی کو اس نے دیکھا کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ۸۰ ہزار کوری (جولہ) بلیک کی بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے۔ سندھ کی حالات کا ذکر کرتے ہوئے آگے چل کر یہ بتاتا ہے کہ تمام راستوں پر سڑتے ہی خطرناک تھا اور اس کا عام طریقہ یہ تھا کہ

کے ظلم کی کئی رات چمائی ہوئی تھی تب غصہ کی اسلامی فضا کا تاریخ میں یہ ذکر آیا

”۔ عالم، فاضل، شاعر، کاتب، خوش نویس اور خدا پرست اشخاص اس شہر میں بہت زیادہ رہتے تھے۔۔۔۔۔ اور ان کے اکثر لوگ بچے مسلمان تھے اور روزے نماز اور شرع کی پیروی کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اس قدر کہ یہاں کئی بڑی جامع مسجدیں ہیں، جن میں ۲۰ اور ۳۰ ہزار لوگ جمعہ کی نماز کے لئے اکٹھے ہوتے تھے۔ جامع مسجدوں کے علاوہ شہروں کے محلول میں چھوٹی، چھوٹی مسجدیں ہیں، وہ سب جمعہ کے دن اس قدر بھری رہتیں کہ عین نماز کے وقت اگر کوئی نماز کے لئے آتا تو بمشکل اسے نماز کے لئے جگہ مل سکتی۔

(مفتی شاہجہانی "میرک یوسف" مسیح اور عائشہ وغیرہ حسام الدین راشدی ص ۳۲۰)

Fish column افراد کا منظم گروہ جو بیرونی حملہ آور فوج کے قاتلوں کے لئے

ملک کے اندر بیٹھ کر کام کرے اور ان کے لئے اندر ہی اندر میدان تیار کرے۔ شاہ بیگ ارغون نے ۱۳۷۷ء (۱۳۲۹ء) میں سندھ پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے چار دوستوں پر مشتمل ایک ٹولہ منتخب کرنا کیا تھا جو تاجروں کے بھیس میں آئے۔ اس میں ایک خاص قسم کا احتمال تھا۔ وہ بعد میں خود کو غوث الثقلین پیران پیر دہلی کی لولاد کہلاتے تھے۔ انہوں نے عالم و جاہل ارغونی حکومت کی مضبوطی اور اس کو جاری رکھنے میں ارغونوں کی مذہبی مدد کی اور ان سے مل قیمت اور اقتدار میں شریک رہے۔

اس طرح ۱۷۷۳ء میں سندھ و طور شاہ کے حملے سے صرف دو سال پہلے اس کے سپہ سالار "احمد شاہ ابدالی کے پیرو شاہ فقیر اللہ علوی اپنے ملک (دو تہاں جلال آباد افغانستان) سے ہر اول دستے کے طور پر اپنے پورے گروہ سمیت ٹھنڈہ اور پھر شکار پور آئے۔ ٹھنڈہ کی مختصر رہائش کے دوران انہوں نے مخدوم محمد ہاشم کی شامردی قبول کی اور ان سے علوم ظاہری اور اسلوک عقلی اور فقر کی تینتیس سلسلہ جات کی اجازت

کیونکہ ریاست (کی کامیابی) کے لئے سیاست ضروری ہے۔۔۔۔۔ عدل انصاف کی ہر بات میں خود کو اور دوسرے کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ خیر کہ وقت پر شر کی لکر اور شر کے وقت خیر کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی بھلائی ساری کی ساری اخلاص اور محبت میں ہے۔ پہلے پہل تمہاری گردنوں پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مند لوگوں کے حق کا بوجھ ہے۔۔۔ اور آپ کو دن رات ملک کے انتظام اور بہبود کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ہر محنت کی ہوئی (چیز) کو مفید اور بہتر سمجھیں اور ہر انسان کو انسان سمجھیں۔۔۔۔۔ "روایت ہے کہ شاہ صاحب نے اس دور کی بے مثل گلوکارہ مائی گلاں کو دعا دی گلاں سے گل ہو گا۔" پھر اس کا نکاح نور محمد سے ہوا جس کے ہلن سے غلام شاہ پیدا ہوا۔

آئے۔ کلہوڑا دور ڈاجی کنڑ پر لاؤنگہ سے شدا کوڑ تک مسافری اور ہا ممداری کے لئے کشتیاں بھی چلتی تھیں۔

دریائے سندھ کے بائیں کنارے کے ساحل سے کلہوڑوں نے نئے ٹالے کھدائے مثلاً "لو شوا ڈیرین میں" نصرت ٹالہ، مرلو ٹالہ، ہلٹ ٹالہ اور فیروز ٹالہ جو سب نو لکھی آپاشی سررشتے کے حصہ تھے، سب ٹالے بعد میں روہڑی کینل سے ملا دیئے گئے۔

"اس طرح کلہوڑوں نے وسیع غیر آباد زمینوں کو آباد کیا، مگر پھر بھی وہ نظام آپاشی کے جدید علمی معیار کے مطابق کوئی بڑے انجینئر نہ تھے اس لئے ان کے ہاتھوں میں اتنی ترتیب اور سندھ نہ تھی انہوں نے تقریباً ہر اس جگہ ٹالے بنائے جہاں سے پہلے دریائے سندھ کے بننے کے نشانات موجود تھے اور ان کے ہاتھوں کا رخ موجود جھیلوں کی طرف رہتا تھا۔ اس لئے ان ہاتھوں اور چھوٹے دریاؤں کی مجموعی لمبائی ہزاروں میل بن جاتی تھی۔ لیکن وہ نہ ہا اختیار مقامی حکمران تھے۔ اس لئے ایسے آپاشی کا پورا نظام وہ اپنی نگہداشت میں پھر بھی اچھی طرح چلانے میں کامیاب رہے۔"

یہ شاہ اور شاہی کے دور میں سندھ کی تدریجی میدان میں محب وطن قومی ریاست کی بنیاد میں زرعی اجتماعی معاشی بہبود کے لئے کی گئی عظیم کوشش کی مثال ہے۔

"ترک سیاست، ضعف ریاست است۔۔۔۔۔ ریاست ہا سیاست واجبی،
ورد مقدمہ عدالت خود را و غیر ریک نظر باید دید۔۔۔۔۔ در خیر فکر شروع فکر خیر،
نفع شایان سرا سرور اخلاص و محبت است۔ اول حق غریب و مساکین و یمین و
مطلوبان عامہ بخود می شود روز و شب فکر مگداری۔۔۔۔۔ و هر آفریدہ بہتر بد اندید
و هر سود را سود بد اندید

(اردو ترجمہ۔۔۔ سیاست کو چھوڑنے کا مطلب ہے ریاست کی کمزوری۔۔۔۔۔)